宋本周易注疏

上

〔魏〕王弼〔晉〕韓康伯注〔唐〕孔穎達正義

〔魏〕王弼　〔晉〕韓康伯　注
〔唐〕孔穎達　正義

宋本周易注疏

中華書局

宋本周易注疏

（全二冊）

〔魏〕王弼
〔晉〕韓康伯 注
〔唐〕孔穎達 正義

•

中華書局出版
（北京王府井大街36號）
新華書店北京發行所發行
中國建築工業出版社印刷廠印刷

•

787×1092毫米1/32·27 1/2印張
1988年8月第1版 1988年8月北京第1次印刷
印數0,001——2,500冊
統一書號：17018·219 定價：18.30元

ISBN 7-101-00359-1/Z·41

影印宋刻本《周易注疏》說明

《周易注疏》十三卷，魏王弼、晉韓康伯注，唐孔穎達正義，宋兩浙東路茶鹽司刻宋元遞修本。此本版匡高二十一厘米，廣十五．三厘米。每半葉八行，行十九字。注文雙行，行字同。白口，左右雙邊。版心上記字數，下記刊工姓名。各行皆頂格。經文字大如錢，經文下注文小字雙行。注文下均有陰文「疏」字，「疏」字下亦雙行。全書行格疏朗，古樸大方，墨如點漆，麻紙摹印，楮墨精良，的是宋版風貌。世稱越州本，又稱八行注疏本。

唐孔穎達等人，曾對《周易》、《尚書》、《毛詩》、《禮記》、《春秋左氏傳》逐一訓釋、整理，成一百七十卷，總稱爲《五經義疏》。進呈御覽後，改稱《五經正義》。《周易注疏》即其中之一。歷來被經學家推爲經學研究的範本。

早在五代，九經已由國子監雕板印行。進入北宋，雕板

印書更加普遍。但是，北宋雕印的經典著作，都是經、注、疏各自單行。直至南宋初年，才由兩浙東路茶鹽司首將經、注、疏彙刻爲一書。此本《周易注疏》就是這種經、注、疏文合刻的濫觴。

關于越州本《周易注疏》及其他四經刊刻時間，歷來說法不一。陳鱣跋稱：「鱣向所藏十行本已爲罕有，今年秋從吳賈得宋刻大字本十三卷……，與日本山井鼎七經孟子考文所據宋本一一符合。書中避敬、恒、貞、桓等字，而不避「慎」字。間有避「慎」字者，審係修版。疑即《沿革例》所謂紹興初監本。」瞿氏《鐵琴銅劍樓善本書目》亦著錄此本，並沿襲陳鱣之說，認爲是南宋初年國子監刻本。但上述說法，均係推論之辭，缺乏有力證據。

據紹熙三年兩浙東路茶鹽司刊《禮記正義》黃唐跋稱：「六經疏義，自京監、蜀本，皆省正文及注，又篇章散亂，覽者病焉。本司舊刊《易》、《書》、《周禮》，正經、注、疏萃見一書，便於披繹，它經獨闕。紹熙辛亥仲冬，唐備員司庾，遂取《毛

詩》、《禮記》疏義如前三經編彙，精加讎正，用鋟諸木，庶廣前人之所未備。乃若《春秋》一經，顧力未暇，姑以貽同志云。壬子秋八月，三山黃唐謹識」。跋後有銜名八行。銜名之後又有「朝請郎提舉兩浙東路常平茶鹽公事黃唐」等校正官銜名三行。

從這段跋文可知，六經疏義從汴京國子監刻本到蜀中刻本，都是省去了經文和注文，單刻疏文。到兩浙東路茶鹽司舊刊的《易》、《書》、《周禮》，才第一次將正經、注、疏編彙刻印在一起，便於閱讀。只是尚未進而更刻其它經書。到紹熙二年黃唐出任本司提舉時，又按照本司原來所刻三經的義例，將《毛詩》、《禮記》的正經、注、疏彙刻在一起，以廣本司原刊經書之所未備。至於《春秋》一經，雖也想刻，但力量有限，實難完成，只好留給以後志同道合者繼續完成了。

考黃唐，字雍父，跋中自稱三山人。三山即今福州。《南宋館閣續録》又稱黃氏爲長樂人。長樂是宋時福州十二屬縣之一。故就大地域而言，亦可稱爲福州人。黃唐生卒年不詳，據

《南宋館閣續録》卷八載，淳熙十年（一一八三）七月黃唐除爲校書郎；十二年（一一八五）二月除爲秘書郎；十三年（一一八六）正月除爲著作佐郎；十五年（一一八八）三月除爲著作郎；十六年（一一八九）八月知南康軍；慶元二年（一一九六）六月以考功郎中兼實録院檢討官，十二月又爲樞密院檢詳諸房文字，仍兼原職。從這段記載可以看出，黃唐做官主要在淳熙十年以後，是從校書郎逐步晉升的。他不可能在紹興初年就做兩浙東路茶鹽司提舉，主持刊印前述諸經，並撰寫跋文。

再考康熙《紹興府志》：紹興二年（壬子）的兩浙東路茶鹽司提舉不是黃唐，而是李沭。而紹熙二年兩浙東路茶鹽司的提舉恰恰正是黃唐。這不但可以填補《南宋館閣續録》關於黃唐記載中紹熙元年（一一九〇）至五年（一一九四）行實的缺遺，而且也與他寫跋的年限相符。

綜上所述，我們可以得出如下結論：《毛詩》、《禮記》注疏，是由黃唐主持刊刻於南宋紹熙年間的兩浙東路茶鹽司

公署，而《易》、《書》、《周禮》注疏則是南宋初年兩浙東路茶鹽司的舊刊，遠比《毛詩》、《禮記》注疏的刊刻要早，且與黃唐無關。

《周易注疏》凡遇敬、桓、貞、恒、構等諱字皆缺末筆，「愼」字不避，書中或有避「愼」者，細審皆係修版時所爲，非初刻時原有。這表明此書避諱實際只到高宗趙構止。那麽，此書之刻當在「建炎」、「紹興」這三十六年中，即一一二七年至一一六二年之間。

此書刻工大體可分爲三期。第一期有王禕、李秀、陳明、毛昌、梁文、朱明、徐茂、顧忠、陳錫等。這些人都是南宋初期杭州地區的良工，參與刻過不少有名的書。其中顧忠、陳錫見于紹興十六年兩浙東路茶鹽司刊《事類賦》和紹興初浙杭所刊《廣韻》，這是此書南宋初年刻於越州的又一力證。第二期有求裕、劉昭、毛祖、馬祖、徐珙、凌宗、馬松、高異、丁松年、龐知柔、龐汝生、曹興祖、繆春、邵亨等。這些人都是南宋中葉杭州地區的良工，證明此書版片傳到南宋中期曾經

修補過。還有一名刻工李德瑛，已是元朝人了，表明此書版片入元以後又經修補過。所以北京圖書館將《周易注疏》的版本定爲宋兩浙東路茶鹽司刻宋元遞修本。宋代的兩浙東路茶鹽司公署在越州，越州即現在的紹興。紹興與杭州一江之隔，刻工可以爲兩地工作，這就是越州本爲什麼由杭州刻工刊行的理由。

前引陳鱣跋，誤斷此書很可能就是岳氏《九經三傳沿革例》中所說的紹興初監本。實際上，紹興九年（一一三九）九月，「張彥實待制爲尚書郎，始請下諸道州學，取舊監本書籍鏤板頒行。從之。然取者多有殘缺，故冑監刊六經無《禮記》，三史無漢唐」。（宋李心傳《建炎以來朝野雜記》甲集卷四）顯然，紹興九年以後國子監所刻的經書，是以北宋監本爲底本的。然北宋國子監所刻經書從無正經、注、疏合刻之例。《周易注疏》是經書中經注疏合刻的第一本。兩浙東路茶鹽司所刻五經注疏，陸續進行幾十年，由幾任提舉前後主持，才最後完成。到最後一經《春秋左氏傳》主刻，已不是茶

鹽司主持，而是由紹興知府沈作賓完成的。所以說，此書定爲南宋初兩浙東路茶鹽司刻宋元遞修本，應當是可信的。

此書表、序、卷一原刻均缺，清陳鱣依周錫瓚影宋抄本補全。

此書曾爲明孫景芳藏書，後又爲陳鱣珍藏，最後成了瞿氏鐵琴銅劍樓的插架秘笈，有上述諸家藏書印鑑可證。新中國建國之初，瞿氏鐵琴銅劍樓藏書由瞿鳳起、瞿濟蒼二先生經手，悉數捐給了北京圖書館，此書亦隨之入藏於北圖。國內所藏只此一帙，另在日本足利學校也藏有一帙。中華書局爲滿足學術界的需要，決定將此書影印，收入《古逸叢書》三編中。

李致忠　一九八五年於北京圖書館

五經正義周易尚書毛詩礼記春秋左氏傳也皆孔穎達與諸儒撰定者其文辭義兼優與它經殊勝號爲義疏凡一百七十卷詔改爲正義

正義皆敷演本注令其曉暢通達或有譏其絶無異同者非孔公本旨也　異同之說始於唐中葉而盧陵歐陽氏較多改駁至南渡後而先儒傳疏盡爲削除而宋注始大行矣

此古注疏原本也蒙古刊本割截可恨明興諸監

本皆因之而始失其舊予所習周易一書已與俗本縣絕它可知矣古書爲劣儒庸奴竄改每思扼捥而於六經尤爲可深惜云

常熟錢求赤所藏鈔本周易注疏十三卷後附略例一卷音義一卷前有五經正義表四葉每葉十八行行十七字表後半葉有朱筆題識凡三條其弟二條書于上方全書俱用朱筆句讀點勘每卷首有彭城天啓甲子匪庵求赤氏錢孫保印凡五印卷尾有錢孫保一名容保一印按孫保字求赤為人方嚴抗特有勤讀書有父風父謙貞字履之少孤嗜學闢懷古堂以奉母工詩能度曲尤善書法詳見常熟縣志蘇州府志及馮班譔傳嘉慶十五年秋日陳鱣記

此古注疏本也經下列注注後疏自釋經疏釋經後疏復釋注其文通達曉暢井條不紊非仲達不能爲也不知何年腐儒割裂疏文逐句逐行列於經注之下同一節之侏儒類既截之鶴頸可爲深嘆予所獲單疏本一注疏合刻一又單注本二皆宋刻最精好完善者真天下之至寶也家貧古書書畫鬻於人惟留此鈔本惜之不啻如寶玉大弓後有識者當知吾言之不誣庚戌十二月甲午日

記

錢求赤此記亦用朱筆在弟十三卷後庚戌爲康熙九年求赤生于明天啓四年甲子則其時年四十七矣是書記但偁爲鈔本而後有亭林跋則偁爲影宋鈔今以纘所得宋刻本較之凡宋本避諱字是本惟避玄鐫字而不避茍弘恒貞等字宋諱本注雙行是小字本注而作中等單行宋本經文大字與注疏俱小字頂格相連每節不提行是本每節次行文俱低一格次節提行又以山井鼎七經孟子考所引宋本較之如乾卦初九疏他皆放此是本作所做此所以重錢是本作重體故交其錢是本作其體下方朱筆校云二體字宋作錢九二疏且大人之文是本作之云是上下兩體是本無是字二爲大夫是本作大人故但自明當爻之理是本作之地九三

疏居上體之下者是本作下有常若屬也是本
作當若王以九三與上九相並是本作正以九
四疏猶豫持疑是本作遲疑九五注非飛如何
是本作而何上九疏亢陽之至天而極感是本
作大而純陽進極是本作雖極象傳疏此明乘
駕六龍是本作此名或難具解是本作其解文
言傳疏亦於爻下言之是本作有之潛隱避世
心守道是本作隱潛避世心志守道而柱礎潤
是本作而礎柱潤若礎石引針是本作若礎感
應之事廣是本作感應之事應故云天下治是
本治下有本字初未雖無正位是本作初上下
文即云是本作下又故心惑之也是本作心或
斯類甚多且既係影宋鈔本而求亦較語又何
以云宋作某皆屬可疑然注疏次序與宋本悉
合其書法工整非影宋鈔者不能且五經正義
表歸然冠首正賴此以存誠所謂天下至寶也

今藏吳中周氏香嚴堂餘姚盧弓父學士羣書
拾補曾據以是正鱣所得宋刻本亦最為精美
惜缺首卷更無它本可補借此繕錄得成完書
幸莫甚焉鱣向有尚書注疏廿行本二十卷亦
求赤舊藏始末皆以朱筆手勘其前後所用印
記正與此同可偁竝美因并及之陳鱣載記

五經不易言尤難言者周易漢唐諸儒去聖未遠故其注釋猶得聖賢微義至于宋儒議論紛紜而穿鑿者多矣余自髫齡習易迄今皓首終身詳讀玩味未能稍窺門閥信乎易理難窮也百家解詁靡有不覽其中能闡發奥旨者莫善于仲達是書但惜無佳本爲可憾耳甲辰春偶憇玉峰傳是樓中檢得匪菴錢子影宋鈔本見楮墨精美如獲拱璧因携以歸反覆較勘得正南北監本之誤已詳

載于日知録中按宋史藝文志及家藏書目皆載十三卷今之刊本改爲九卷覩此猶得見古人真面目矣聊識數語以歸之甲辰秋仲八日亭林老人記

亭林先生此識佀非其手筆文集中亦不載入即日知録中未曾勘正及此既避諱書校作較而不避檢之作簡所云偶憇傳是樓中檢得而兹無徐氏收藏印記甲辰爲康熙三年攷亭林生于明萬歷四十一年癸丑計是時年五十二不合云迄今皓首且未必遽自僞曰老人又按日知録有剥孔氏正義而此云闡發奥旨莫如仲達種種疑竇因鈔本所有姑附存焉鱣記

五經正義表

臣无忌等言臣聞混元初闢三極之道分焉醇德既醨六籍之文著矣於是龜書浮于温洛爰演九疇龍圖出於榮河以彰八卦故能範圍天地埏埴陰陽道濟四溟知周萬物所以七教八政垂炯戒於百王五始六虚貽徽範於千古詠歌明得失之跡雅頌表興廢之由實刑政之紀綱乃人倫之隱括昔雲官司契之后火紀建極之君雖步驟不同

質文有異莫不開茲膠序樂以典墳敦稽古以弘
風闡儒雅以立訓啓含靈之耳目贊神化之丹青
姬孔發揮扵前荀孟抑揚扵後馬鄭迭進成均之
望藝興蕭戴同昇石渠之業愈峻歷夷險其教不
隊經隆替其道彌尊斯乃邦家之基王化之本者
也伏惟
皇帝陛下得一繼明通三撫運乘天地之正齊日
月之暉敷四術而緯俗經邦蘊九德而辨方軌物

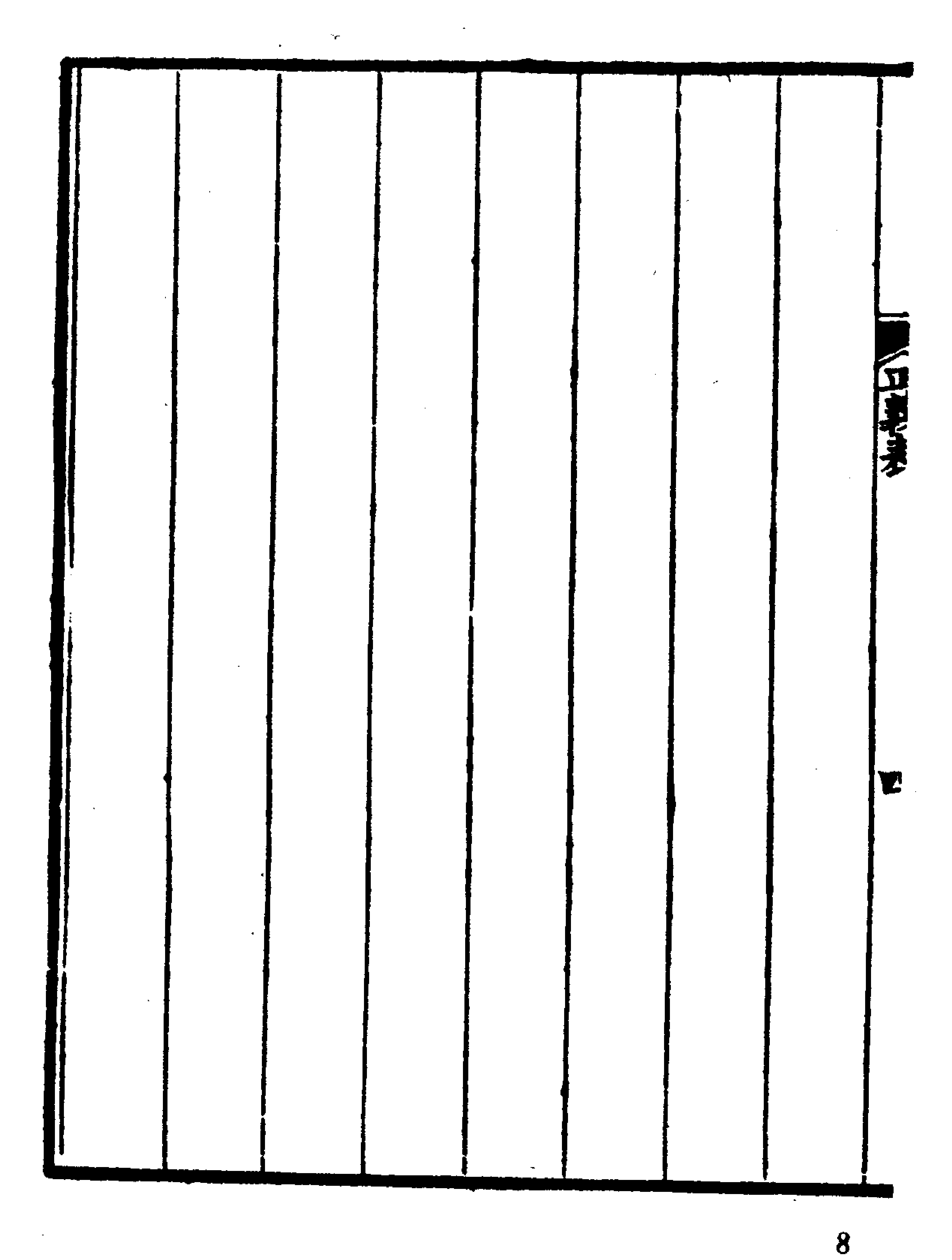
御紫宸而訪道坐玄扈以裁仁化被丹澤政洽幽
陵三秀六穗之祥府无虛月集囿巢閣之瑞史不
絕書照金鏡而泰階平運玉衡而景宿麗可謂鴻
名軼於軒昊茂績冠於勳華而垂拱无爲遊心經
典以爲聖教幽賾妙理深玄訓詁紛綸文疏踳駁
先儒競生別見後進爭出異端未辨三家之疑莫
祛五日之惑故祭酒上護軍曲阜縣開國子孔穎達
宏才碩學名振當時貞觀年中奉

勅修撰雖加討覈尚有未周爰降絲綸更令刊定
勅太尉楊州都督監脩國史上柱國趙國公臣无
忌司空上柱國英國公臣勣尚書右僕射兼太子
少師監脩國史上柱國燕國公臣志寧尚書右僕
射兼太子少傅監脩國史上護軍曲阜縣開國公
臣行成光祿大夫侍中兼太子少保監脩國史上
護軍蓚縣開國公臣季輔光祿大夫吏部尚書監
脩國史上柱國河南郡開國公臣褚遂良銀青光

禄大夫守中書令監修國史上騎都尉臣栁奭前
諫議大夫弘文館學士臣谷那律國子博士弘文
館學士臣劉伯莊朝議大夫國子博士臣王德韶
朝散大夫行大學博士臣賈公彥朝散大夫行大
學博士弘文館直學士臣范義頵朝散大夫行太
常博士臣栁宣通直郎大學博士臣齊威宣德郎
守國子助教臣史士弘宣德郎守大學博士臣孔
志約右內率府長史弘文館直學士臣薛伯珍大

學助教臣鄭祖玄徵事郎守大學助教臣隨德素
徵事郎守四門博士臣趙君贊承務郎守大學助
教臣周玄達承務郎守四門助教臣李玄植儒林
郎守四門助教臣王真儒等上禀
宸旨傍撫羣書釋左氏之膏肓翦古文之煩亂採
曲臺之奥趣索連山之玄言囊括百家森羅萬有
比之天象與七政而長懸方之地軸將五嶽而永
久筆削已了繕寫如前臣等學謝伏恭業慙張禹

雖罄庸淺懼乖典正謹以上聞伏增戰越謹言永
徽四年二月二十四日大尉楊州都督上柱國趙
國公臣无忌等上

周易正義序

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰定

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地而育群品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂故王者動必則天地之道不使一物失其性行必叶陰陽之宜不使一物受其害故能彌

綸宇宙酬酢神明宗社所以无窮風聲所以不朽非夫道極玄妙孰能與於此乎斯乃乾坤之大造生靈之所益也若夫龍出於河則八卦宣其象麟傷於澤則十翼彰其用業資九聖時歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其

江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至於垂範作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非爲教於孔門也既背其本又違於注至若復卦云七日來復並解云七日當爲七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始

復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺跡可尋輔嗣注之於前諸儒背之於後考其義理其可通乎又蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之令又若漢世之時

甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三日又
巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣注云申命令謂
之庚輔嗣又云申庚皆申命之謂也諸儒同於鄭
氏之說以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也
欲取改新之義後之三日而用丁也取其丁寧之
義王氏注意本不如此而又不顧其注妄作異端
令既奉
勑删定考案其事必以仲尼爲宗義理可詮先以

輔嗣爲本去其華而取其實欲使信而有徵其文
簡其理約寡而制衆變而能通仍恐鄙才短見意
未周盡謹與朝散大夫行太學博士臣馬嘉運守
太學助教臣趙乾叶等對共參議詳其可否至十
六年又奉
勑與前修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉
臣蘇德融等對勑使趙弘智覆更詳審爲之正義
凡十有四卷庶望上裨聖道下益將來故序其大

略附之卷首爾

八論

自此下分為八段

第一論易之三名

第二論重卦之人

第三論三代易名

第四論卦辭爻辭誰作

第五論分上下二篇

第一論易之三名

正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出孚萌庶類亭毒羣品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八

卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之爲易取變化之義既義總變化而獨以易爲名者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日月星辰布設張列通精無門藏神無穴不煩不擾澹泊不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也

不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭玄依此義作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之緼邪又云易之門戶邪又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適此言順時變易出入移

動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也崔覲劉貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明是簡易之義无爲之道故易者易也作難易之音而周簡子云易者易(音亦)也不易也變易也易者易代之名凡有无相代彼此相易皆

是易義不易者常體之名有常有體无常无體是
不易之義變易者相變改之名兩有相變此為變
易張氏何氏並用此義云易者換代之名待奪之
義因於乾鑿度云易者其德也或沒而不論或云
德者得也萬法相形皆得相易不顧緯文不煩不
擾之言所謂用其文而背其義何不思之甚故今
之所用同鄭康成等易者易也音為難易之音義
為簡易之義得緯文之本實也蓋易之三義唯在

於有然有從无出理則包无故乾鑿度云夫有形
者生於无形則乾坤安從而生故有太易有太初
有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始
也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具
而未相離謂之渾沌渾沌者言萬物相渾沌而未
相離也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也
是知易理備包有无而易象唯在於有者蓋以聖
人作易本以垂教教之所備本備於有故繫辭

云形而上者謂之道道即无也形而下者謂之器器即有也故以无言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎其易以真言之存乎其性以邪言之存乎其情以氣言之存乎陰陽以質言之存乎爻象以教言之存乎精義以人言之存乎景行此等是也且易者象也物无不可象也作易所以垂教者即乾鑿度云孔子曰上古之時人民无別羣物未殊未有衣食

器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作爲罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也

第二論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏犧德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏犧則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是則伏犧雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通

之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻
遂重爲六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中
矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四説王輔嗣
等以爲伏犧畫卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛
以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹
及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取益與
噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲
得今以諸文驗之案説卦云昔者聖人之作易也

贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農
以後便是述脩不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏
犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四
營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八
變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用
蓍即伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易
也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立
地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三材而

兩之故易六畫而成卦既言聖人作易兼三材而兩之又非神農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未有彖繇不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲蓍布爻方用之卜筮蓍起六爻之後三畫不得有尚其占自然中間以制器者尚其象亦非三畫之時今

伏犧結繩而為罔罟則是制器明伏犧已重卦矣
又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也
下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋
取諸夬既象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬
卦矣故孔安國書序云古者伏犧氏之王天下也
始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏犧神農
黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備
重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其為功

世豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有盍取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦即自重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說卦此不具叙伏犧之時道尚質素畫卦重爻足以垂法後代澆訛德不如古爻象不足以爲教故作繫辭以明之

第三論三代易名

案周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易　鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備鄭玄雖有此釋更无所據之文先儒因此遂爲文質之義皆煩而无用今所不取案世譜等群書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連

山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩
云周原膴膴是也又文王作易之時正在羑里周
德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所
演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故
易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云既
指周代之名亦是普徧之義雖欲无所遐棄亦恐
未可盡通其易題周因代以稱周是先儒更不別
解唯皇甫謐云文王在羑里演六十四卦著七八

九六之爻謂之周易以此文王安周字其繫辭之文連山歸藏无以言也

第四論卦辭爻辭誰作

其周易繫辭凡二說一說所以卦辭爻辭並是文王所作知者案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云

蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏犧
制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也
故史遷云文王囚而演易即是作易者其有憂患
乎鄭學之徒並依此說也二以爲驗文辭多是文
王後事案升卦六四王用亨于岐山武王克殷之
後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云
王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀
兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明

夷又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文武之時紂尚南面豈容自言己德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂

崩道孫无主故設禮經三百威儀三千其三百三千即周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也

第五論分上下二篇

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三

十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

第六論夫子十翼

其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更無異論但數十翼亦有多家既文王易經本分爲上下二篇則區域分別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之

第七論傳易之人

孔子既作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絕
案儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授魯橋
庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子
家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及
秦燔書易爲卜筮之書獨得不禁故傳授者不絕
漢興田何授東武王同子中及雒陽周王孫梁人
丁寬齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔
元叔元傳京房京房傳梁丘賀賀授子臨臨授御

史大夫王駿其後丁寬又別授田王孫孫授施讎讎授張禹禹授彭宣此前漢大略傳授之人也其後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

第八論誰加經字

但子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖

起於後其稱經之理則乂在於前故禮記經解云絜靜精微易教也既在經解之篇是易有稱經之理案經解之篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經而孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙僞不可全信其八卦方位之所六爻上下之次七八九六之數內外承乘之象入經別釋此未具論也

計五千三百六十七字

周易注疏卷第一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔頴達奉

勑撰

䷀ 乾下乾上 乾元亨利貞 疏 正義曰乾者此卦之名謂之卦者易緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此

既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健爲用聖人作易本以教人欲以法天之用不法天之體故名乾不名天也天以健爲用者運用不息應化无窮此天之自然之理故聖人當法此自然之象而施人事亦當應物成務云爲不已終日乾乾无時懈倦所以應天象以教人事扵物象言之則純陽也天也扵人事言之則君也父也以其居尊故在諸卦之首爲易理之初但聖人名卦體例不同或則以物象而爲卦名者若否泰剥頤鼎之屬是也或以象之所用而爲卦名者即乾坤之屬是也如此之類多矣雖取物象乃以人事而爲卦名者即家人歸妹謙履之屬是也所以如此不同者但物有萬象人有萬事若執一事不可包萬物之象若限局一象不可總萬有之事故名有隱顯辭有踳駮不可一例求之不可一類取之故繫辭

云上下无常剛柔相易不可爲典要韓康伯注云不可立定準是也元亨利貞者是乾之四德也子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也言此卦之德有純陽之性自然能以陽氣始生萬物而得元始亨通能使物性和諧各有其利又能使物堅固貞正得終此卦自然令物有此四種使得其所故謂之四德言聖人亦當法此卦而行善道以長萬物物得生存而爲元也又當以嘉美之事會合萬物令使開通而爲亨也又當以義協和萬物使物各得其理而爲利也又當以貞固幹事使物各得其正而爲貞也是以聖人法乾而行此四德故曰元亨利貞其委曲條例備在文言

初九潛龍勿用注云文言備矣**疏**正義曰居第一之位故稱初以其陽爻故稱九潛者隱伏之名龍者變化之物言天之自然之氣起于建子之月陰氣始盛陽氣潛在地下故言初九潛龍也

此自然之象聖人作法言於此潛龍之時小人道盛聖人雖有龍德於此時唯宜潛藏勿可施用故言勿用張氏云以道未可行故稱勿用以誡之於此小人道盛之時若其施用則爲小人所害寡不敵衆弱不勝強禍害斯及故誡勿用若漢高祖生於暴秦之世唯隱居爲泗水亭長是勿用也諸儒皆以爲舜始漁於雷澤舜之時當堯之世堯君在上不得爲小人道盛此潛龍始起在建子之月於義恐非也第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所以文不同者莊氏云下言初則上有末義故大過彖云棟橈本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下則是初有下義互文相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸從無入有所以言初不言一與下也六言上者欲見位居卦上故不言六與末也此初九之等是乾之六爻之辭但乾卦是陽生

之世故六爻所述皆以聖人出處託之其餘卦六爻各因象明義隨義而發不必皆論聖人他皆倣此謂之爻者繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻以倣效萬物之象先儒云後代聖人以易占事之時先用蓍以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則蓍爲爻卦之本爻卦爲蓍之末今案說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻繫辭云成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之又易乾鑿度云垂皇策者犧據此諸文皆是用蓍以求卦先儒之說理當然矣然陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六三者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變周易以變者爲占故杜元凱注襄九年傳遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易以變者爲占故稱九

稱六所以老陽數九老陰數六者以揲蓍之數九遇揲則得老陽六遇揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏以爲陽數有七有九陰數有八有六但七爲少陽八爲少陰質而不變爲爻之本體九爲老陽六爲老陰文而從變故爲爻之別名且七既爲陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫爲陽所以重體避少陽七數故稱九也八爲陰數而畫陰爻今六爲老陰不可復畫陰爻故交其體避八而稱六但易含萬象所託多塗義或然也

九二見龍在田利見大人注云出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉

疏 正義曰陽處二位故曰九二陽氣發見故曰見龍田是地上可營爲有益之處陽氣發在地上故曰在田且一之與二俱爲地

道二在一上所以稱田見龍在田是自然之象利見大人以人事託之言龍見在田之時猶似聖人久潛稍出雖非君位而有君德故天下衆庶利見九二之大人故先儒云若夫子教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人案文言云九二德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位君之德也是九二有人君之德所以稱大人也輔嗣又云利見大人唯二五焉是二之與五俱是大人爲天下所利見也而褚氏張氏同鄭康成之說皆以爲九二利見九五之大人其義非也且大人之云不專在九五與九二故訟卦云利見大人又蹇卦利見大人此大人之文施處廣矣故輔嗣注謂九二也是大人非專九五 注出潛至五焉 正義曰處於地故曰在田者先儒以爲重卦之時重於上下兩體故初與四相應二與五相應三與上相應上下兩體論天地人各別但易含萬象爲例非一及

其六位則一二爲地道三四爲人道五上爲天道二在一上是九二處於地上所田食之處唯在地上所以稱田也觀輔嗣之注意唯取地上稱田諸儒更廣而稱之言田之耕稼利益及於萬物盈滿有益於人猶若聖人益於萬物故稱田也德施周普者下小象文謂周而普徧居中不偏者九二居在下卦之中而於上於下其心一等是居中不偏也不偏則周普也雖非君位者二爲大人已居二位是非君位也君之德者以德施周普也文言云德博而化又云君德也是九二有人君之德也初則不彰者謂潛隱不彰顯也三則乾乾者危懼不安也四則或躍者謂進退懷疑也上則過亢過謂過甚亢謂亢極利見大人唯二五焉者言此據乾之一卦故云唯二五焉於別卦言之非唯二五而已故訟卦蹇卦並云利見大人所以施處廣非唯二五也諸儒以爲九二當太簇之月陽氣發見則

九三爲建辰之月九四爲建午之月九五爲建申之月爲陰氣始殺不宜稱飛龍在天上九爲建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極於此時陽氣僅存何極之有諸儒此說於理稍乖此乾之陽氣漸生似聖人漸出宜據十一月之後至建巳之月已來此九二當據建丑建寅之間於時地之萌芽初有出者即是陽氣發見之義乾卦之象其應然也但陰陽二氣共成歲功故陰興之時仍有陽在陽生之月尚有陰存所以六律六呂陰陽相間取象論義與此不殊乾之初九則與復卦不殊乾之九二又與臨卦无別何以復臨二卦與此不同者但易論象復臨二卦既有羣陰見象於上即須論卦之象義各自爲文此乾卦初九九二只論居位一爻无羣陰見象故但自明當爻之地爲此與臨復不同

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎汪云處下體之

五

極居上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也純修下道則居上之德廢純修上道則處下之禮曠故終日乾乾至於夕惕猶若厲也居上不驕在下不憂因時而惕不失其幾雖危而勞可以无咎處下卦之極愈於上九之亢故竭知力而後免於咎也乾三以處下卦之上故免亢龍之悔坤三以處下卦之上故免龍戰之災

疏 正義曰以陽居三位故稱九三以居不得中故不稱大人陽而得位故稱君子在憂危之地故終日乾乾言每恒終竟此日健健自強勉力不有止息夕惕者謂終竟此日後至向夕之時猶懷憂惕若厲者若如也厲危也言尋常憂懼恒如傾危乃得无咎謂既能如此戒慎則無罪咎如其不然則有咎故繫辭云无咎者善補過也此一爻因陽居九三之位皆以人事明其象

注處下至之災 正義曰處下

體之極者極終也三是上卦之下下體之極故云極也又云居上體之下有四五與上是上體三居四下末入上體但居上體之下四則已入上體但居其上體之下故九四注云居上體之下與此别也云履重剛之險者上下皆有陽爻剛強好爲險難故云履重剛之險云上不在天未可以安其尊者若在天位其尊自然安處在上卦之下雖在下卦之上其尊未安故云未可以安其尊也下不在田未可以寧其居者田是所居之處又是中和之所既不在田故不得安其居上修下道則居上之德廢者言若純修下道以事上卦則已居下卦之上其德廢壞言其太卑柔也純修上道則處下卦之禮曠者曠謂空曠言已純修居下卦之上道以自驕矜則處上卦之下其禮終竟空曠夕惕猶若厲也者言雖至於夕恒懷惕懼猶如未夕之前當若厲也案此卦九三所居之處實有危厲又文言云

雖危无咎是實有危也據其上下文勢若字宜爲
語辭但諸儒並以若爲如如似有厲是實无厲也
理恐未盡今且依如解之因時而惕不失其幾者
因時謂因可憂之時故文言云因時而惕又云知
至至之可與幾也是因時而惕不失其幾也雖危
而勞者若厲是雖危終日乾乾是而勞也故竭知
力而後免於咎者正以九三與上九相並九三處
下卦之極其位猶卑故竭知力而得免咎也上九
在上卦之上其位極尊雖竭知力
不免亢極言下勝於上卑勝於尊

九四或躍在淵无咎

注云去下體之極居上體之下乾道革之時
也上不在天下不在田中不在人履重剛之
險而无定位所處斯誠進退无常之時也近乎尊
位欲進其道迫乎在下非躍所及欲靜其居居非
所安持疑猶豫未敢決志用心存公進
不在私疑以爲慮不謬於果故无咎也

疏 正義曰或

疑也躍跳躍也言九四陽氣漸進似若龍體欲飛
猶疑或也躍在於淵未即飛也此自然之象猶若
聖人位漸尊高欲進於王位猶豫遲疑在於故位
未即進也云无咎者以其遲疑進退不即果敢以
取尊位故无咎也若其貪利務進時未可行而行
則物所不與故有咎也若周西伯內執王心外率
諸侯以事紂也注云下至无咎也 正義曰去
下體之極者離下體入上體但在下體之上故云
去下體之極注九三云處下體之極彼仍處九三
與此別也云乾道革之時者革變也九四去下體
入上體是乾道革之時云上不在天下不在田中
不在人者易之爲體三與四爲人道人近在下不
近於上故九四云中不在人異於九三也云而无
定位所處者九四以陽居陰上既不在於天下復
不在於地中又不當於人上下皆无定位所處也
斯誠進退无常之時者文言云上下无常進退无

恒是也欲進其道迫乎在下非躍所及者謂欲進已聖道而居王位但逼迫於下羣衆未許非已獨躍所能進及也欲靜其居居非所安遲疑猶豫未敢決志者謂志欲靜其居處百姓既未離禍患須當拯救所以不得安居故遲疑猶豫未敢決斷其志而苟進也用心存公進不在私者本為救亂除患不為於已是進不在私也疑以為慮不謬於果者謬謂謬錯果謂果敢若不思慮苟欲求進當錯謬於果敢之事而致敗亡若疑惑以為思慮則不錯謬於果敢之事其錯謬者若宋襄公與楚人戰而致敗亡是也

九五飛龍在天利見大人

注云不行不躍而在乎天非飛而何故曰飛龍也龍德在天則大人之路亨也夫位以德興德以位叙以至德而處盛位萬物之覩不亦宜乎

疏 正義曰言九五陽氣盛至於天故云飛龍在天此自然之象猶若聖人有龍德

飛騰而居天位德備天下爲萬物所瞻覩故天下利見此居王位之大人 注不行至亦宜乎 正義曰龍德在天則大人之路亨謂若聖人有龍德居在天位則大人道路得亨通猶若文王拘在羑里是大人道路未亨也夫位以德興者位謂王位以聖德之人能興王位也德以位叙者謂有聖德之人得居王位乃能叙其聖德若孔子雖有聖德而无其位是德不能以位叙也

上九亢龍有悔 疏 正義曰上九亢陽之至大而極盛故曰亢龍此自然之象以人事言之似聖人有龍德上居天位久而亢極物極則反故有悔也純陽雖極未至大凶但有悔吝而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也凡悔之爲文既是小疵不單稱悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此悔則此經是也其悔若无則言悔亡言其

悔已亡也若恒卦九二悔亡是也其悔雖亡或是更取他文結之若復卦初九不遠復无祇悔之類是也但聖人至極終始无虧故文言云知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎是知大聖之人本无此悔但九五天位有大聖而居者亦有非大聖而居者不能不有驕亢故聖人設法以戒之也

用九見羣龍无首吉 注云九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而爲不正則佞邪之道也故乾吉在无首坤利在永貞

疏 正義曰用九見羣龍者此一句說乾元能用天德也九天德也若體乾元聖人能用天德則見羣龍之義羣龍之義以无首爲吉故曰用九見羣龍无首吉也九天之德者言六爻俱九乃共成天德非是一爻之九則爲天德也 彖曰大哉乾元萬物資始乃統

天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命注云天也者形之名也健也者用形者也夫形也者物之累也有天之形而能永保无虧爲物之首統之者豈非至健哉大明乎終始之道故六位不失其時而成升降无常隨時而用處則乘潛龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化御大器靜專動直不失太和豈非正性命之情者邪保合大和乃利貞注云不和而剛暴首出庶物萬國咸寧注云萬國所以寧各以有君也

(流)正義曰夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名故略例云彖者何也統論一卦之體明其所由之主案褚氏莊氏並云彖斷也斷定一卦之義所以名

爲彖也但此彖釋乾與元亨利貞之德但諸儒所說此彖分解四德意各不同今案莊氏之說於理稍密依而用之大哉乾元萬物資始乃統天者此三句總釋乾與元也乾是卦名元是乾德之首故以元德配乾釋之大哉乾元者陽氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健而爲物始以此乃能統領於天天是有形之物以其至健能總統有形是乾元之德也雲行雨施品物流形者此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成形各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六位時成者此二句總結乾卦之德也以乾之爲德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之

位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應生而殺應殺而生六位不以時而成也時乘六龍以御天者此二句申明乾元乃統天之義言乾之爲德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍即六位之龍也以所居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之六龍也上文以至健元始總明乾德故云乃統天也此名乘駕六龍各分其事故云以御天也乾道變化各正性命者此二句更申明乾元資始之義道體无形自然使物開通謂之爲道言乾卦之德自然通物故云乾道也變謂後來改前以漸移改謂之變也化謂一有一无忽然而改謂之爲化言乾之爲道使物漸變者使物卒化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所禀受若貴賤夭壽之屬是也保合大和乃利貞者此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不得利又失其正以能保安

合會大和之道乃能利貞於萬物言萬物得利而
貞正也首出庶物萬國咸寧者自上已來皆論乾
德自然養萬物之道此二句論聖人上法乾德生
養萬物言聖人爲君在衆物之上最尊高於物似
頭首出於衆物之上各置君長以領萬國故萬國
皆得寧也人君位實尊高故於此云首出於庶物
者也志須卑下故前經云无首吉也但前文說乾
用天德其事既詳故此文聖人以人事象乾於文
畧也以此言之聖人亦當令萬物資始統領於天
位而雲行雨施布散恩澤使兆庶衆物各流布其
形又大明乎盛衰終始之道使天地四時貴賤高
下各以時而成又任用羣賢以奉行聖化使物各
正性命此聖人所以象乾而立化 注天也者至
者邪 正義曰夫形也者物之累也 凡有形之物
以形爲累是含生之屬各憂性命而天地雖復有
形常能永保无虧爲物之首豈非統用之者至極

健哉若非至健何能使天形无累見其无累則知至健也乘變化而御大器者乘變化則乘潛龍飛龍之屬是也而御大器大器謂天也乘此潛龍飛龍而控御天體所以運動不息故云而御大器也静專動直不失大和者謂乾之爲體其静住之時則專一不轉移也其運動之時則正直不傾邪也故上繫辭云夫乾其静也專其動也直是以大生焉韓康伯注云專專一也直剛正也不失大和則下文保合大和是也豈非正性命之情者邪以乾能正定物之性命故云豈非正性命之情者邪謂物之性命各有情非天之情也天本无情何情之有而物之性命各有情也所稟生者謂之性隨時念慮謂之情无識无情今據有識而言故稱曰情也夫子爲彖之體斷明一卦之義體例不同莊氏以爲凡有一十二體今則略舉大綱不可事事繁説莊氏云彖者發首則歎美卦者則此乾彖云大

哉乾元坤卦彖云至哉坤元以乾坤德大故先歎美之乃後詳說其義或有先疊文解義而後歎者則豫卦彖云豫之時義大矣哉之類是也或有先釋卦名之義後以卦名結之者則同人彖云柔得位得中而應乎乾曰同人大有彖云柔得尊位大中而上下應之曰大有之例是也或有特疊卦名而稱其卦者則同人彖云同人曰同人于野亨注云同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰此等之屬為文不同唯同人之彖特稱同人曰注又別釋其餘諸卦之彖或詳或畧或先或後故上下參差體例不同或難其解或易畧解若一一比竝曲生節例非聖人之本趣恐學者之徒勞心不曉也今皆畧而不言必有其義於卦下而具說

象曰天行健君子以自強不息

疏 正義曰此大象也十翼之中第三翼揔象一卦故謂之大

象釋爲物之體自然各有形象聖人設卦以寫萬物之象今夫子釋此卦之所象故言象曰天有純剛故有健用今畫純陽之卦以比擬之故謂之象象在彖後者彖詳而象畧也是以過半之義思在彖而不在象有由而然也天行健者行者運動之稱健者強壯之名乾是衆健之訓今大象不取餘健爲釋偏說天者萬物壯健皆有衰息唯天運動日過一度蓋運轉混沒未曾休息故云天行健健是乾之訓也順者坤之訓也坤則云地勢坤此不言天行乾而言健者劉表云詳其名也然則天是體名乾是用名健是其訓三者並見最爲詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不同或摠舉象之所由不論象之實體又摠包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體者若雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風恒也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐也

洊雷震也隨風巽也習坎坎也明兩作離也兼山艮也麗澤兌也凡此一十四卦皆總舉兩體而結義也取兩體俱成或有直舉兩體上下相對者天與水違行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤睽也凡此四卦或取兩體相違或取兩體相合或取兩體上下相承而爲卦也故兩體相對而俱言也雖上下二體共成一卦或直指上體而爲文者若雲上於天需也風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風行地上觀也山附於地剝也澤滅木大過也雷在天上大壯也明出地上晉也風自火出家人也澤上於天夬也澤上於地萃也風行水上渙也水在火上既濟也火在水上未濟也凡此十五卦皆先舉上象而連於下亦意取上象以立卦名也亦有雖意在上象而先舉下象以出上象者地上有水比也澤上有地臨也山上有澤咸也山上有大旅也木上有水井也

木上有火鼎也山上有木漸也澤上有雷歸妹也山上有山蹇也澤上有水節也澤上有風中孚也山上有雷小過也凡此十二卦皆先舉下象以出上象亦意取上象共下象而成卦也或先舉上象而出下象義取下象以成卦義者山下出泉蒙也地中有水師也山下有風蠱也山下有火賁也天下雷行无妄也山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也凡此十三卦皆先舉上體後明下體也其上體是天天與山則稱下也若上體是地地與澤則稱中也或有雖先舉下象稱在上象之下者若雷在地中復也天在山中大畜也明入地中明夷也澤无水困也是先舉下象而稱在上象之下亦義取下象以立卦也所論之例者皆大判而言之其間委曲各於卦下別更詳之先儒所云此等象辭或有實象或

有假象實象者若地上有水比也地中生木升也
皆非虛故言實也假象者若天在山中風自火出
如此之類實无此象假而爲義故謂之假也雖有
實象假象皆以義示人揔謂之象也天行健者謂
天體之行晝夜不息周而復始无時虧退故云天
行健此謂天之自然之象君子以自彊不息此以
人事法天所行言君子之人用此卦象自彊勉力
不有止息言君子者謂君臨上位子受下民通天
子諸侯兼公卿大夫有地者凡言君子義皆然也
但位尊者象卦之義多也位卑者象卦之義少也
但須量力而行各法其卦也所以諸卦並稱君子
若卦體之義唯施於天子不兼包在下者則言先
王也若比卦稱先王以建萬國豫卦稱先王以作
樂崇德觀卦稱先王以省方觀民設教噬嗑稱先
王以明罰勑法復卦稱先王以至日閉關无妄稱
先王以茂對時育萬物渙卦稱先王以享於帝立

廟泰卦稱后以財成天地之道姤卦稱后以施命誥四方稱后兼諸侯也自外卦並稱君子潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也注云以上言之則不驕以下言之則不憂反覆皆道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也

[疏]正義曰自此以下至盈不可久是夫子釋六爻之象辭謂之小象以初九陽潛地中故云陽在下也經言龍而象言陽者明經之稱龍則陽氣也此一爻之象專明天之自然之氣也見龍在田德施普者此以人事言之用龍德在田似聖人已出在世道德恩施能普徧也比初九勿用是其周普也若比九五則猶狹也終日乾乾反復道者此亦以人事言之君子終日乾乾自彊

不息故反之與覆皆合其道反謂進反在上也處下卦之上能不驕逸是反能合道也覆謂從上倒覆而下居上卦之下能不憂懼是覆能合道也或躍在淵進无咎者此亦人事言之進則跳躍在上退則潛處在淵猶聖人疑或而在於貴位也心所欲進意在於公非是爲私故進无咎也飛龍在天大人造者此亦人事言之飛龍在天猶聖人之在王位造爲也唯大人能爲之而成就也姚信陸績之屬皆以造爲造至之造今案象辭皆上下爲韻則姚信之義其讀非也亢龍有悔盈不可久者此亦人事言之九五是盈也盈而不已則至上九而致亢極有悔恨也故云盈不可久也但此六爻象辭第一爻言陽在下是舉自然之象明其餘五爻皆有自然之象舉初以見末五爻並論人事則知初爻亦有人事互文相通也

用九天德不可爲首也

疏 正義曰此

一節釋經之用九之象辭經稱用九故象更疊云用九云天德不可爲首者此夫子釋辭也九是天之德也天德剛健當以柔和接待於下不可更懷尊剛爲物之首故云天德不可爲首也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

疏　正義曰文言者是夫子第七翼以乾坤其易之門戶邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奧故特作文言以開釋之莊氏云文謂文飾以乾坤德大故特文飾以爲文言今謂夫子但贊明易道申說義理非是文飾華彩當謂釋二卦之經文故

稱文言從此至元亨利貞明乾之四德爲第一節從初九曰潛龍勿用至動而有悔明六爻之義爲第二節自潛龍勿用下至天下治也論六爻之人事爲第三節自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自然之氣爲第四節自乾元者至天下平也此一節復說乾元之四德之義爲第五節自君子以成德爲行至其唯聖人乎此一節更廣明六爻之義爲第六節今各依文解之此第一節論乾之四德也元者善之長也此已下論乾之四德但乾之爲體是天之用凡天地運化自然而爾因无而生有也无爲而自爲天本无心豈造元亨利貞之德也天本无名豈造元亨利貞之名也但聖人以人事託之謂此自然之功爲天之四德垂教於下使後代聖人法天之所爲故立天四德以設教也莊氏云第一節元者善之長也謂天之體性生養萬物善之大者莫善施生元爲施生之宗故言

元者善之長也亨者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使物各得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也而配四時元是物始於時配春春爲發生故下云體仁則春也亨是通暢萬物於時配夏故下云合禮則夏也利爲和義於時配秋秋既物成各合其宜貞爲事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了也於五行之氣唯少土也土則分王四季四氣之行非土不載故不言也君子體仁足以長人者自此以下明人法天之行此四德言君子之人體包仁道汎愛施生足以尊長於人也仁則善也謂行仁德法天之元德也嘉會足以合禮者言君子能使萬物嘉美集會足以配合於禮謂法天之亨也利物足以和義者言君子利益萬物使物各得其

宜足以和合於義法天之利也貞固足以幹事者
言君子能堅固貞正令物得成使事皆幹濟此法
天之貞也施於五事言之元則仁也亨則禮也利
則義也貞則信也不論智者行此四事並須資於
知且乾鑿度云水土二行兼信與知也故略知不
言也君子行此四德者故曰乾元亨利貞以君子
之人當行此四種之德是以文王作易稱元亨利
貞之德欲使君子法之但行此四德則與天同功
非聖人不可唯云君子者但易之爲道廣爲垂法
若限局聖人恐不逮餘下故揔云君子使諸侯公
卿之等悉皆行之但聖人行此四德能盡其極也
君子之行此四德各量力而爲多少各有其分但乾
卦象天故以此四德皆爲天德但陰陽合會二象
相成皆能有德非獨乾之一卦是以諸卦之中亦
有四德但餘卦四德有劣於乾故乾卦直云四德
更無所言欲見乾之四德无所不包其餘卦四德

之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之即坤卦之類是也亦有四德之上即論餘事若革卦云巳日乃孚元亨利貞悔亡也由乃孚之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德者即乾坤屯臨隨无妄革七卦是也亦有其卦非善而有四德者以其卦凶故有四德乃可也故隨卦有元亨利貞乃得无咎是也四德具者其卦未必善也亦有三德者即離咸萃兌渙小過凡六卦就三德之中爲文不一或揔稱三德於上更別陳餘事於下若離咸之屬是也就三德之中上下不一離則云利貞亨由利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利貞者以有餘事乃得利貞故也有二德者大有蠱漸大畜升困中孚凡七卦此二德或在事上言之或在事後言之由後有事乃致此二德故也亦有一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐節既濟未濟凡十五卦皆一德也並是亨也或多

在事上言之或在事後者履卦云履虎尾不咥人亨由有事乃得亨以前所論德者皆於經文挺然特明德者乃言之也其有因事相連而言德者則不數之也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨貞二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞雖有三德亦不數也旅卦云旅小亨旅貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也比卦云原筮元永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數之同人云同人于野亨坎卦云有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖有一德皆連事而言之故亦不數所以然者但易含萬象事義非一隨時曲變不可爲典要故也其有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者若泰與謙復之類雖善唯一德也亦有全无德者若豫觀剥晉蹇解夬姤井艮歸妹凡十一卦也大略唯有凶卦无德者若剥蹇夬姤之屬是也亦有卦善

而无德者晉解之屬是也各於卦下詳之凡四德者亨之與貞其德特行若元之與利則配連他事其意以元配亨以利配貞雖配他事爲文元是元大也始首也利是利益也合和也以當分言之各是其一德也唯配亨貞俱爲四德元雖配亨亦配他事故此卦云元永貞坤六五黄裳元吉是也利亦非獨利貞亦所利餘事多矣若利涉大川利建侯利見大人利君子貞如此之屬是利事所施處廣故諸卦謂他事之利不數以爲德也此四德非唯卦下有之亦於爻下有之但爻下其事稍少故黄裳元吉及何天之衢亨小貞吉大貞凶此皆於爻下言之其利則諸爻皆有

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世注云不爲世俗所移易也不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂

則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也 疏 正義曰此第二節釋初九爻辭也初九曰潛龍勿用何謂也者此夫子疊經初九爻辭故言初九曰方釋其義假設問辭故言潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也此夫子以人事釋潛龍之義聖人有龍德隱居者也不易乎世者不移易其心在於世俗雖逢險難不易本志也不成乎名者言自隱默不成就於令名使人知也遯世无悶者謂逃遯避世雖逢无道心無所悶不見是而无悶者言舉世皆非雖不見善而心亦无悶上云遯世无悶心處僻陋不見是而无悶此因見世俗行惡是亦无悶故再起无悶之文樂則行之憂則違之者心以爲樂已則行之心以爲憂已則違之確乎其不可拔者身雖逐物推移隱潛避世心志守道確乎堅實其不可拔此是潛龍之義也 九二曰見

龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也【疏】正義曰此釋九二爻辭子曰龍德而正中者九二居中不偏然不如九五居尊得位故但云龍德而正中者也庸言之信庸行之謹者庸謂中庸庸常也從始至末常言之信實常行之謹慎閑邪存其誠者言防閑邪惡當自存其誠實也善世而不伐者謂爲善於世而不自伐其功德博而化者言德能廣博而變化於世俗初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜漁於雷澤陶於河濵以器不窳民漸化之是也易曰見龍在田利見大人君德者以其異於諸爻故特稱易曰見龍在田未

是君位但云君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也注云處一體之極是至也居一卦之盡是終也處事之至而不犯咎知至者也故可與成務矣處終而能全其終知終者也夫進物之速者義不若利存物之終者利不及義故靡不有初鮮克有終夫可與存義者其唯知終者乎是故居上位而不驕在下位而不憂注云居下體之上在上體之下明夫終敝故不驕也知夫至至故不憂也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣注云惕怵惕之

謂也處事之極失時則廢懈怠則曠故因其時而惕雖危无咎〔疏〕正義曰此釋九三爻辭也子曰君子進德修業者德謂德行業謂功業九三所以終日乾乾者欲進益道德修營功業故終日乾乾匪懈也進德則知至將進也修業則知終存義也忠信所以進德者復解進德之事推忠於人以信待物人則親而尊之其德日進是進德也修辭立其誠所以居業者辭謂文教誠謂誠實也外則修理文教內則立其誠實內外相成則有功業可居故云居業也上云進德下復云進德上云修業下變云居業者以其間有修辭之文故避其修文而云居業且功業宜云居也知至至之可與幾者九三處一體之極方至上卦之下是至也既居上卦之下而不犯凶咎是知至至也既能知是將至則是識幾知理可與共論幾事幾者去无入有有理而未形之時此九三既知時節將至知理欲到

可與共營幾也知終終之可與存義者居一體之盡而全其終竟是知終也既能知此終竟是終盡之時可與保存其義義者宜也保全其位不有失喪於事得宜九三既能知其自全故可存義然九三唯是一爻或使之欲進知幾也或使之欲退存義也一進一退其意不同以九三處進退之時若可進則進可退則退兩意並行是故居上位而不驕者謂居下體之上位而不驕也以其知終故不敢懐驕慢在下位而不憂者處上卦之下故稱下位以其知事將至務幾欲進故不可憂也故乾乾因其時而惕雖危无咎者九三以此之故恒乾乾也因其已終已至之時而心懐惕懼雖危不寧以其知終知至故无咎

注處一體至知終者乎

正義曰處一體之極是至也者莊氏云極即至也三在下卦之上是至極褚氏云一體之極是至者是下卦已極將至上卦之下至謂至上卦也下云

在下位而不憂注云知夫至至故不憂此以人事言之既云下位明知在上卦之下欲至上卦故不憂是知將至上卦若莊氏之說直云下卦上極是至極儻无上卦之體何可至也何須與幾也是知至者據上卦爲文莊說非也處事之至而不犯咎是知至者謂三近上卦事之將至能以禮知屈而不觸犯上卦之咎則是知事之將至故可與成務者務謂事務既識事之先幾可與以成其事務與猶許也言可許之事不謂此人共彼相與也進物之速者義不若利者利則隨幾而發見利則行也義者依分而動不妄求進故進物速疾義不如利由義靜而利動故也存物之終者利不及義者保全已成之物不妄興動故利不及義也故靡不有初鮮克有終者見利則行不顧在後是靡不有初不能守成其業是鮮克有終 注明夫至不憂也

正義曰明夫終敝故不驕者解知終也知夫至

至故不憂者解知至也前經知至在前知終在後此經先解知終後解知至者隨文便而言之也注處事至无咎　正義曰處事之極失時而廢者謂三在下卦之上　體是處事之極至也若失時不進則幾務廢闕所以乾乾須進也懈怠則曠者既處事極極則終也當保守已終之業若懈怠驕逸則功業空曠所以乾乾也失時則廢解知至也懈息則曠解知終也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

疏　正義曰此明九四爻辭也子曰上下无常非爲邪者上而欲躍下而欲退是无常也意在於公非是爲邪也進退无恒非離羣者何氏云所以進退无恒者時使之然非苟欲離羣也何氏又

云言上下者據位也進退者據爻也所謂非離羣者言雖進退无恒猶依羣衆而行和光俯仰並同於衆非是卓絶獨離羣也君子進德修業欲及時者進德則欲上欲進也修業則欲下欲退也進者棄位欲躍是進德之謂也退者仍退在淵是修業之謂也其意與九三同但九四於前進多於九三故云欲及時也九三則不云及時但可與言幾而已

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

疏 正義曰此明九五爻之義同聲相應已下至各從其類也飛龍在天者言天能廣感衆物衆物應之所以利見大人

因大人與衆物感應故廣陳衆物相感應以明聖人之作而萬物瞻覩以結之也同聲相應者若彈宮而宮應彈角而角動是也同氣相求者若天欲雨而礎柱潤是也此二者聲氣相感也水流濕火就燥者此二者以形象相感水流於地先就濕處火焚其薪先就燥處此同氣水火皆无識而相感先明自然之物故發初言之也雲從龍風從虎者龍是水畜雲是水氣故龍吟則景雲出是雲從龍也虎是威猛之獸風是震動之氣此亦是同類相感故虎嘯則谷風生是風從虎也此二句明有識之物感无識故以次言之漸就有識而言也聖人作而萬物覩者此二句正釋飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍在天也萬物覩則利見大人也陳上數事之名本明於此是有識感有識也此亦同類相感聖人有生養之德萬物有生養之情故相感應也本乎天者親上本乎地者親下者在

上雖陳感應唯明數事而已此則廣解天地之間共相感應之義莊氏云天地絪縕和合二氣共生萬物然萬物之體有感於天氣偏多者有感於地氣偏多者故周禮大宗伯有天產地產大司徒云動物植物本受氣於天者是動物含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物无識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附於下也則各從其類者言天地之間共相感應各從其氣類此類因聖人感萬物以同類故以同類言之其造化之性陶甄之器非唯同類相感亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶吐絲而商弦絕銅山崩而洛鍾應其類煩多難一一言也皆冥理自然不知其所以然也感者動也應者報也皆先者為感後者為應非唯近事則相感亦有遠事遥相感者若周時獲麟乃為漢高之應漢時黃星後為曹公之兆感應之事應非片言可

悉今意在釋理故略舉大綱而已上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民注云下无陰也賢人在下位而无輔注云賢人雖在下而當位不爲之助是以動而有悔也注云處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣乾文言首不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行四事者也君子以自強不息行此四者故首不論乾而下曰乾元亨利貞餘文皆說龍至於九三獨以君子爲目何也夫易者象也象之所生生於義也有斯義然後明之以其物故以龍敘乾以馬敘坤隨其事義而取象焉是故初九九二龍德皆應其義故可論龍以明之也至於九三乾乾夕惕非龍德也明以君子當其象矣統而舉之乾體皆龍別而敘之各隨其義

疏 正義曰此明上

九爻辭也子曰貴而无位者以上九非位而上九居之是无位也高而无民者六爻皆无陰是无民也賢人在下位而无輔者賢人雖在下位不爲之輔助也是以動而有悔者聖人設誡居此之時不可動作也 注處上至其義 正義曰夫乾者統行四事者也君子以自強不息行此四者注意以乾爲四德之主文言之首應先說乾而先說四德者故自發問而釋之以乾體當分无功唯統行此四德之事行此四德乃是乾之功故文言先說君子以自強不息行此四德者故先言之發首不論乾也但能四德既備乾功自成故下始云乾元亨利貞

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九

天下治也注云此一章全以人事明之也九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以然之理皆可知也龍之爲德不爲妄者也潛而勿用何乎必窮處於下也見而在田必以時之通舍也以爻爲人以位爲時人不妄動則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣【疏】正義曰此一節是文言第三節說六爻人事所治之義潛龍勿用下也者言聖人於此潛龍之時在卑下也見龍在田時舍者舍謂通舍九二以見龍在田是時之通舍也終日乾乾行事者言行此知至知終之事也或躍在淵自試者言聖人逼近五位不敢果決而進唯漸漸自試意欲前進遲疑不定故云自試也飛龍在天上治者言聖人居下位而治理也亢龍有悔窮之災者言位窮而致災災則悔也非爲大

禍災也乾元用九天下治者易經上稱用九用九之文揔是乾德又乾字不可獨言故舉元德以配乾也言此乾元用九德而天下治九五止是一爻觀見事狹但云上治乾元揔包六爻觀見事闊故云天下治也　注此一章全以人事至可知也

正義曰此一章全以人事明之者下云陽氣潛藏又云乃位乎天德又云乃見天則此一章但云天下治是皆以人事說之也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也者以乾元用九六爻皆陽是全用剛直放遠善柔謂放棄善柔之人善能柔諂貌恭心恨（當作很）使人不知其惡識之爲難此用九純陽者是全用剛直更无餘陰柔善之人堯尚病之故云非天下之至理未之能也夫識物之動則其所以然之理皆可知者此欲明在下龍潛見之義故張氏云識物之動謂龍之動也則其所以然之理皆可知者謂識龍之所以潛所以見然

此之理皆可知也龍之爲德不爲妄者言龍靈異於他獸不妄舉動可潛則潛可見利見是不虛妄也見而在田必以時之通舍者經唯云時舍也注云必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也初九潛藏不見九二既見而在田是時之通舍之義也以爻爲人以位爲時者爻居其位猶若人遇其時故文王明夷則主可知矣王則時也謂當時无道故明傷也仲尼旅人則國可知矣國亦時也若見仲尼羈旅於人則知國君无道令其羇旅出外引文王仲尼者明龍潛龍見之義潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行與天時俱不息或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極與時運俱終極乾元用九

乃見天則注云此一章全説天氣以明之也九剛直之物唯乾體能用之用純剛以觀天天則可見矣

疏正義曰此一節是文言第四節明六爻天氣之義天下文明者陽氣在田始生萬物故天下有文章而光明也與時偕行者此以天道釋爻象也所以九三乾乾不息終日自戒者同於天時生物不息言與時偕行也偕俱也諸儒以爲建辰之月萬物生長不有止息與天時而俱行若以不息言之是建寅之月三陽用事三當生物之初生物不息同於天時生物不息故言與時偕行也乾道乃革者去下體入上體故云乃革也乃位乎天德者位當天德之位言九五陽居天照臨廣大故云天德也乃見天則者陽者剛亢之物能用此純剛唯天乃然故云乃見天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也注云不爲乾元何能通物之始

不性其情何能久行其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

疏 正義曰此一節是第五節復明上初章及乾四德之義也乾元者始而亨者也以乾非是當分有德以元亨利貞為德元是四德之首故夫子恒以元配乾而言之欲見乾元相將之義也以有乾之元德故能為物之始而亨通也此解元亨二德也利貞者性情也者所以能利益於物而得正者由性制於情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉者此復說始而亨利貞之義乾始謂乾能始生萬物解元也能以美利利天下解利也謂

能以生長美善之道利益天下也不復說亨貞者前文亨既連始貞又連利舉始舉利則通包亨貞也不言所利大矣哉者若坤卦云利牝馬之貞及利建侯利涉大川皆言所利之事此直云利貞不言所利之事欲見无不利也非唯止一事而已故云不言所利大矣哉其實此利爲无所不利此貞亦無所不貞是乾德大也大哉乾乎剛健中正純粹精者此正論乾德不兼通元也故直云大哉乾乎剛健中正謂純陽剛健其性剛強其行勁健中謂二與五也正謂五與二也故云剛健中正六爻俱陽是純粹也純粹不雜是精靈故云純粹精也六爻發揮旁通情者發謂發越也揮謂揮散也言六爻發越揮散旁通萬物之情也時乘六龍以御天者重取乾彖之文以贊美此乾之義雲行雨施天下平者言天下普得其利而均平不偏陂 注不爲至性情也 正義曰乾之元氣其德廣大故

能徧通諸物之始若餘卦元德雖能始生萬物德不周普故云不爲乾元何能通物之始其實坤元亦能通諸物之始以此文言論乾元之德故注連言乾元也不性其情何能久行其正者性者天生之質正而不邪情者性之欲也言若不能以性制情使其情如性則不能久行其正其六爻發揮之義案略例云爻者言乎變者也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違是爻者所以明情故六爻發散旁通萬物之情輔嗣之意以初爲无用之地上爲畫末之境其居位者唯二三四五故繫辭唯論此四爻初上雖无正位統而論之爻亦始末之位故乾彖云六位時成二四爲陰位陰居爲得位陽居爲失位三五爲陽位陽居爲得位陰居爲失位略例云陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二與五三與上若一陰一陽爲有應若俱陰俱陽爲无應此其六爻之

大畧其義具於繫辭於此畧言之君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

◎六正義曰此一節是文言第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周氏云上第六節乾元者始而亨者也是廣明乾與四德之義此君子以成德爲行亦是第六節明六爻之義摠屬第六節不更爲第七節義或當然也君子以成德爲行者明初九潛龍之義故先開此語也言君子之人當以成就道德爲行令其德行彰顯使人日可見其德行之事此君子之常也不應潛隱所以今日潛者以時未可見故須潛也潛之爲言也隱而未見行而未成此夫子解潛龍之義此經中潛龍之言是德之幽隱而未宣見所行之行未可成就是以君子弗用者德既幽隱行又未成是

君子於時不用以逢衆陰未可用也周氏云德出於已在身内之物故云成行被於人在外之事故云爲行下又即云行而未成是行亦稱成周氏之説恐義非也成德爲行者言君子成就道德以爲其行其成就道德未必文相對

君子學以聚之問以辯之注云以君德而處下體資納於物者也寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

疏正義曰此復明九二之德君子學以聚之者九二從微而進未在君位故且習學以畜其德問以辯之者學有未了更詳問其事以辯決於疑也寬以居之者當用寬裕之道居處其位也仁以行之者以仁恩之心行之被物易曰見龍在田利見大人君德者既陳其德於上然後引易本文以結之易之所云是君德寬以居之仁以行之是也但有君德

未是君位九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣【疏】正義曰此明九三爻辭上之初九九二皆豫陳其德於上不發首云初九九二此九三九四則發首先言九三九四其九五全不引易文上九則發首云亢之爲言也上下不爲例者夫子意在釋經義便則言以潛見須言其始故豫張本於上三四俱言重剛不中恐其義同故並先云爻位并重剛不中之事九五前章已備故不復引易但云大人也上九亦前章備顯故此直言亢之爲言也案初九云潛之爲言上爻云亢之爲言獨二爻云言者褚氏以初九居无位之地故稱言也其餘四爻是有位故不云言義或然也重剛者上下俱陽故重剛也不中者不在二五之位故不中也上不在天謂非五位下不在田謂非二位也

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣者居危之地以乾乾夕惕戒懼不息得无咎也 九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎 疏 正義曰此明九四爻辭也其重剛不中上不在天下不在田並與九三同也中不在人者三之與四俱為人道但人道之中人下近於地上遠於天九三近二是下近於地正是人道故九三不云中下在人九四則上近於天下遠於地非人所處故特云中不在人故或之者以其上下无定故心或之也或之者疑之也者此夫子釋經或字經稱或是疑惑之辭欲進欲退猶豫不定故疑之也九三中雖在人但位卑近下向上為難故危惕其憂深也九四則陽德漸盛去五彌近則進稍易故但疑惑憂則淺也 夫大人者與天

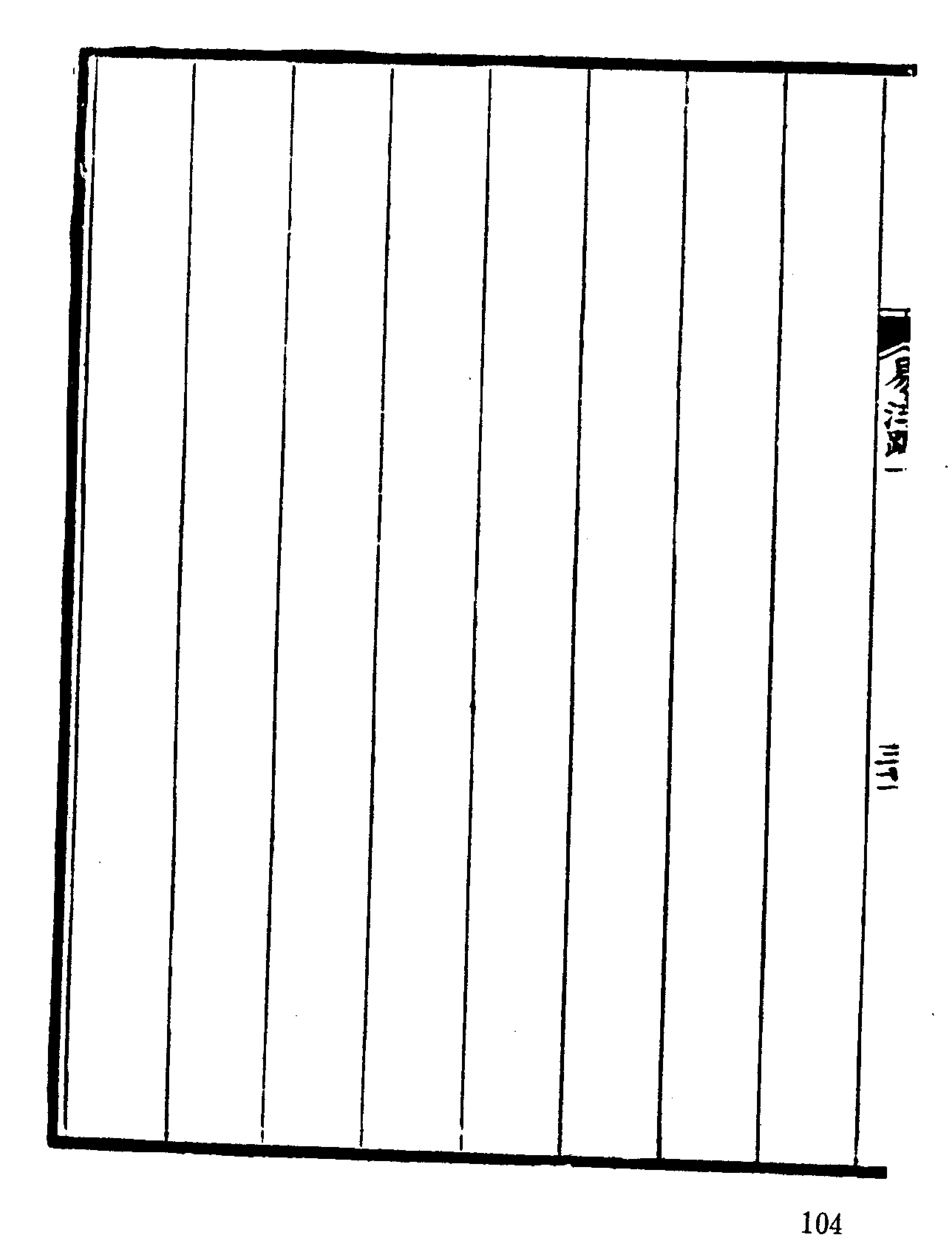
地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎【疏】正義曰此明九五爻辭但上節明大人與萬物相感此論大人之德无所不合廣言所合之事與天地合其德者莊氏云謂覆載也與日月合其明者謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍淫也先天而天弗違者若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也後天而奉天時者若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也天且弗違而況於人乎況於鬼神乎者夫子以天且不違遂明大人之德言尊而遠者尚不違況小而近者可有違乎況於人乎況於鬼神乎

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

【疏】正義曰此明上九之義也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪者言此上九所以亢極有悔者正由有此三事若能三事備知雖居上位不至於亢也此設誡辭莊氏云進退據心存亡據身得喪據位其唯聖人乎知進退存亡者言唯聖人乃能知進退存亡也何不云得喪者得喪輕於存亡舉重略輕也而不失其正者其唯聖人乎者聖人非但止知進退存亡又能不失其正道其唯聖人乎此經再稱其唯聖人乎者上稱聖人為知進退存亡發文下稱其唯聖人乎者為不失其正發文言聖人非但知進退存亡又能不失其正故再發聖人

之文也

周易注疏卷第一

易注圖一
三十一

周易注疏卷第二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

☷坤下☷坤上 坤元亨利牝馬之貞 注云坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者也而又牝焉順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞 君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉 西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉

疏 正義曰此一節是文王於坤卦之下陳坤德之辭但乾坤合體之物故乾後次坤言

地之爲體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也利牝馬之貞者此與乾異乾之所利利於萬事爲貞此唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔順爲貞假借柔順之象以明柔順之德也牝對牡爲柔馬對龍爲順假借此柔順以明柔道故云利牝馬之貞牝馬外物自然之象此亦聖人因坤元亨利牝馬之貞自然之德以垂教也不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之德馬雖比龍爲劣所行亦能廣遠象地之廣育君子有攸往者以其柔順利貞故君子利有所往先迷後得主利者以其至陰當待唱而後和凡有所爲若在物之先即迷惑若在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也西南得朋者此假象以明人事西南坤位是陰也今以陰詣陰是得朋俱是陰類不獲吉也猶人既懷陰柔之行又向陰柔之所是純陰柔弱故非吉也

東北喪朋安貞吉者西南既爲陰東北反西南即爲陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安靜貞正之吉以陰而兼有陽故也若以人事言之象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室莊氏云先迷後得主利者唯據臣事君也得朋喪朋唯據婦適夫也其理褊狹非易弘通之道 注坤貞至牝馬之貞正義曰至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞者柔牝馬是至順牝馬在元亨之下在貞之上應云至順而後乃貞今云至順而後乃亨倒取上文者輔嗣之意下句既云牝馬之貞避此貞文故云乃亨但亨貞相將之物故云至順之貞亦是至順之亨此坤德以牝馬至順乃得貞也下文又云東北喪朋去陰就陽乃得貞吉上下義反者但易含萬象一屈一伸此句與乾相對不可純剛敵乾故利牝馬下句論凡所交接不可純陰當須剛柔交錯故喪朋吉也 注西南至

貞吉正義曰坤位在西南說卦云坤也者地也萬物皆致養焉坤既養物若向西南與坤同道也陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉者若二女同居其志不同必之於陽是之于反類乃得吉也凡言朋者非唯人爲其黨性行相同亦爲其黨假令人是陰柔而之剛正亦是離其黨　彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆注云地之所以得无疆者以卑順行之故也乾以龍御天坤以馬行地　柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆注云地也者形之名也坤也者

用地者也夫兩雄必爭二主必危有地之形與剛健爲耦而能永保无疆用之者不亦至順乎若夫行之不以牝馬利之不以永貞方而又剛柔而又圓求安難矣

疏 正義曰至哉坤元至德合无疆此五句揔明坤義及元德之首也但元是坤德之首故連言之猶乾之元德與乾相連共文也至哉坤元者歎美坤德故云至哉至謂至極也言地能生養至極與天同也但天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉萬物資生者言萬物資地而生初稟其氣謂之始成形謂之生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順承奉於天坤厚載物德合无疆者以其廣厚故能載物有此生長之德合會无疆凡言无疆者其有二義一是廣博无疆二是長久无疆也自此已上論坤元之德也含弘光大品物咸亨者包含

弘厚光著盛大故品類之物皆得亨通但坤比乾即不得大名若比衆物其實大也故曰含弘光大者也此二句釋亨也牝馬地類行地无疆者以其柔順故云地類以柔順爲體終无禍患故行地无疆不復窮已此二句釋利貞也故上文云利牝馬之貞是也柔順利貞君子攸行者重釋利貞之義是君子之所行兼釋前文君子有攸往先迷失道者以陰在物之先失其爲陰之道後順得常者以陰在物之後陽唱而陰和乃得主利是後順得常西南得朋乃與類行者以陰而造坤位是乃與類俱行東北喪朋乃終有慶者以陰而詣陽初雖離群乃終久有慶善也安貞之吉應地无疆者安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人若得靜而能正即得其吉應合地之无疆是慶善之事也 注若夫行至難矣正義曰行之不以牝馬牝馬謂柔順也利之不以永貞永貞謂貞固剛正也言坤既

至柔順而利之即不兼剛正也方而又剛者言體
既方正而性又剛強即太剛也所以須牝馬也柔
而又圓者謂性既柔順體又圓曲謂太柔也故須
永貞也若其坤无牝馬又无永貞求安難矣云永
貞者是下用六爻辭也東北
喪朋去陰就陽是利之永貞 **象曰地勢坤** 注云地形不順其勢
順 **君子以厚德載物** 疏 正義曰君子用此地之
厚德容載萬物言君子
者亦包公卿諸侯之等但厚德載物隨分多少非
如至聖載物之極也 注地形不順其勢順正義
曰地體方直是不順也
其勢承天是其順也 **初六履霜堅冰至** 注云始於履霜至于
堅冰所謂至柔而動也剛陰之為道本於卑弱而
後積著者也故取履霜以明其始陽之為物非基
於始以至於著者也故以
出處明之則以初為潛 疏 正義曰初六陰氣
之微似若初寒之

始但履踐其霜微而積漸故堅冰乃至義取所明陰道初雖柔順漸漸積著乃至堅剛凡易者象也以物象而明人事若詩之比喻也或取天地陰陽之象以明義者若乾之潛龍見龍坤之履霜堅冰龍戰之屬是也或取萬物雜象以明義者若屯之六三即鹿无虞六四乘馬班如之屬是也如此之類易中多矣或直以人事不取物象以明義者若乾之九三君子終日乾乾坤之六三含章可貞之例是也聖人之意可以取象者則取象也可以取人事者則取人事也故文言注云至於九三獨以君子爲目者何也乾乾夕惕非龍德也故以人事明之是其義也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

疏 正義曰夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭及至輔嗣之意以爲象者本釋經文宜相附近其

義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附陰始凝也者釋履霜之義言陰氣始凝結而爲霜也馴致其道至堅冰也者馴猶狎順也若鳥獸馴狎然言順其陰柔之道習而不已乃至堅冰也褚氏云履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六陰陽之氣无爲故積馴履霜必至於堅冰以明人事有爲不可不制其節度故於履霜而逆以堅冰爲戒所以防漸慮微慎終于始也

六二直方大不習无不利注云居中得正極於地質任其自然而物自生不假脩營而功自成故不習焉而无不利

象曰六二之動直以方也動而直方任其質也**不習无不利地道光也**

疏正義曰直方大不習无不利者文言云直其正也二得其位極地之質故亦同地也俱包三德生物不邪

謂之直也地體安靜是其方也无物不載是其大也既有三德極地之美自然而生不假脩營故云不習无不利物皆自成无所不利以此爻居中得位極於地體故盡極地之義此因自然之性以明人事居在此位亦當如地之所爲象曰六二之動直以方者言六二之體所有興動任其自然之性故云直以方也不習无不利地道光者言所以不假脩習物无不利猶地道光大故也 注居中至地質正義曰質謂形質地之形質直方又大此六二居中得正是盡極地之體質也所以直者言氣至即生物由是體正直之性其運動生物之時又能任其質性直而且方故象云六二之動直以方也 注動而至質也正義曰是質以直方動又直方是質之與行內外相副物有內外不相副者故略例云形躁好靜質柔愛剛此之類是也

六三含章可貞或從王事无

成有終 注云三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不爲事始須唱乃應待命乃發含美而可正者也故曰含章可貞也有事則從不敢爲首故曰或從王事也不爲事主順命而終故曰无成有終也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也 注云知慮光大故不擅其美

疏 正義曰含章可貞者六三處下卦之極而能不被疑於陽章美也既居陰極能自降退不爲事始唯內含章美之道待命乃行可以得正故曰含章可貞或從王事无成有終者言六三爲臣或順從於王事故不敢爲事之首主成於物故云无成唯上唱下和奉行其終故云有終象曰含章可貞以時發者夫子釋含章之義以身居陰極不敢爲物之首但內含章美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者釋无成有終也既隨從王事不敢主成物始但

奉終而行是知慮光大不自擅其美唯奉於上　注三處至有終也正義曰三處下卦之極者欲見三雖陰爻其位尊也不疑於陽者陰之尊極將與陽敵體必被陽所忌今不被疑於陽言陽不害也應斯義者斯此也若能應此義唯行含章可貞巳下之事乃應斯義此爻全以人事明之

六四括囊无咎无譽　注云處陰之卦以陰居陰履非中位无直方之質不造陽事无含章之美括結否閉賢人乃隱施慎則可非泰之道

象曰括囊无咎慎不害也

疏　正義曰括結也囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎象曰慎不害者釋所以括囊无咎之義由其謹慎不與物競故不被害也　注處陰至之道正義曰不造陽事无含章之美者六三以陰居陽位是造爲陽事但不爲事始待唱乃行是陽

事猶在故云含章章即陽之美也今六四以陰處陰内无陽事是不造陽事无含章之美當括結否閉之時是賢人乃隱唯施謹慎則可非通泰之道也

六五黄裳元吉 注云黄中之色也裳下之飾也坤爲臣道美盡於下夫體无剛健而能極物之情通理者也以柔順之德處於盛位任夫文理者也垂黄裳以獲元吉非用武者也極陰之盛不至疑陽以文在中美之至也

象曰黄裳元吉文在中也 注云用黄裳而獲元吉以文在中也

疏 正義曰黄裳元吉者黄是中之色裳是下之飾坤爲臣道五居君位是臣之極貴者也能以中和通於物理居於臣職故云黄裳元吉元大也以其德能如此故得大吉也象曰黄裳元吉文在中者釋所以黄裳元吉之義以其文德在中故也既有中和又奉臣職通達文理故云文在中言不用威武也 注黄中至美之

至也正義曰黃中之色裳下之飾者左氏昭十二年傳文也裳下之飾則上衣比君下裳法臣也垂黃裳以獲元吉非用武者以體无剛健是非用威武也以內有文德通達物理故象云文在中也

上六龍戰于野其血玄黃注六陰之爲道卑順不盈乃全其美盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野象曰龍戰于野其道窮也疏正義曰龍戰于野其血玄黃者以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛似陽故稱龍焉盛而不已固陽之地陽所不堪故陽氣之龍與之交戰即說卦云戰乎乾是也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃注陰之至戰于野正義曰盛而不已固陽之地者固爲占固陰去則陽來陰乃盛而不去占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰

用六利永貞注云用六之利利永貞也象曰用

六永貞以大終也注云能以永貞大終者也疏正義曰用六利永貞者此坤之六爻摠辭也言坤之所用用此衆爻之六六是柔順不可純柔故利在永貞永長也貞正也言長能貞正也象曰以大終者釋永貞之義既能用此柔順長守貞正所以廣大而終也若不用永貞則是柔而又圓即前注云求安難矣此永貞即坤卦之下安貞吉是也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方注云動之方正不爲邪也柔而又圓消之道也其德至靜德必方也後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行疏正義曰此一節是第一節明坤之德也自積善之家以下是第二節也分釋六爻之義坤至柔而動也剛者六爻皆陰是至柔也體雖至柔而運動也剛柔而積漸乃至

堅剛則上云履霜堅冰是也又地能生物初雖柔弱後至堅堅剛而成就至靜而德方者地體不動是至靜生物不邪是德能方正後得主而有常者陰主卑退若在事之後不爲物先即得主也此陰之恒理故云有常含萬物而化光者自明彖辭含弘光大言含養萬物而德化光大也坤道其順乎承天而時行者言坤道柔順承奉於天以量時而行即不敢爲物之先恒相時而動

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

疏 正義曰此一節明初六爻辭也積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者欲明初六其惡有漸故先

明其所行善惡事由久而積漸故致後之吉凶其所由來者漸矣者言弑君弑父非一朝一夕率然而起其禍患所從來者積漸久遠矣由辯之不早辯者臣子所以久包禍心由君父欲辯明之事不早分辯故也此戒君父防臣子之惡蓋言順者言此履霜堅冰至蓋言順習陰惡之道積微而不已乃致此弑害稱蓋者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著故上文善惡並言今獨言弑君弑父有漸者以陰主柔順積柔不已乃終至禍亂故特於坤之初六言之欲戒其防柔弱之初又陰爲弑害故寄此以明義

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

疏 正義曰此一節釋六二爻辭直其正者經稱直是其

正也方其義也義者宜也於事得宜故曰義君子敬以直內者覆釋直其正也言君子用敬以直內內謂心也用此恭敬以直內心義以方外者用此義事以方正外物言君子法地正直而生萬物皆得所宜各以方正然即前云直其正也方其義也下云義以方外即此應云正以直內改云敬以直內者欲見正則能敬故變正為敬也敬義立而德不孤者身有敬義以接於人則人亦敬義以應之是德不孤也直則不邪正則謙恭義則與物无競方則凝重不躁既不習无不利則所行不須疑慮故曰即不疑其所行

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

疏 正義曰此一節明六三爻辭言陰雖有美含之以從王事者釋含章可貞之

義也言六三之陰雖有美道包含之德若或從王事不敢為主先成之也地道也妻道也臣道也者欲明坤道處卑待唱乃和故歷言此三事皆卑應於尊下順於上也地道无成而代有終者其地道卑柔无敢先唱成物必待陽始先唱而後代陽有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

疏 正義曰此一節明六四爻辭天地變化謂二氣交通生養萬物故草木蕃滋天地閉賢人隱者謂二氣不相交通天地否閉賢人潛隱天地通則草木蕃明天地閉草木不蕃天地閉賢人隱明天地通則賢人出互而相通此乃括囊无咎故賢人隱屬天地閉也蓋言謹者謹謂謹慎蓋言賢人君子於此之時須謹慎也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢

於四支發於事業美之至也疏正義曰此一節明六五爻辭也黃中通理者以黃居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理也正位居體者居中得正是正位也處上體之中是居體也黃中通理是美在其中有美在於中必通暢於外故云暢於四支四支猶人手足比于四方物務也外內俱善能宣發於事業所營謂之事事成謂之業美莫過之故云美之至也

陰疑於陽必戰注云辯之不早疑盛乃動故必戰爲其嫌於无陽也注云爲其嫌於非陽而戰故稱龍焉猶未離其類也注云猶未失其陰類爲陽所滅故稱血焉注云猶與陽戰而相傷故稱血夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃疏正義曰此一節明上六爻辭陰疑於陽必戰者陰盛爲陽所疑陽乃

發動欲除去此陰陰旣强盛不肯退避故必戰也爲其嫌於无陽故稱龍焉者上六陰盛似陽爲嫌純陰非陽故稱龍以明之猶未離其類也故稱血焉者言上六雖陰盛似陽然猶未能離其陰類故爲陽所傷而見滅也夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄者釋其血玄黄之義莊氏云上六之爻兼有天地雜氣所以上六被傷其血玄黄也天色玄地色黄故血有天地之色今輔嗣注云猶與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也恐莊氏之言非王之本意今所不取也

䷂ 震下坎上 **屯元亨利貞** 注云剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃大亨也大亨則无險故利貞 **勿用有攸往** 注云往益屯也 **利建侯** 注云得主則定 疏 正義曰屯難也剛柔始交而難生初相逢遇故云屯難也以陰陽始交而爲難因難物始大通故元亨也萬物

大亨乃得利益而貞正故利貞也但屯之四德劣於乾之四德故屯乃元亨亨乃利貞乾之四德无所不包此即勿用有攸往又別言利建侯不如乾之无所不利此已上說屯之自然之四德聖人當法之勿用有攸往利建侯者以其屯難之世世道初創其物未寧故宜利建侯以寧之此二句釋人事也

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞注云始於險難至於大亨而後全正故曰屯元亨利貞**雷雨之動滿盈**注云雷雨之動乃得滿盈皆剛柔始交之所爲**天造草昧宜建侯而不寧**注云屯體不寧故利建侯也屯者天地造始之時也造物之始始於冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之善莫善建侯也

疏正義曰屯剛柔始交而難生者此一句釋屯之名以剛柔二氣始欲相交未相通感情意未得故難

生也若剛柔已交之後物皆通泰非復難也唯初始交時而有難故云剛柔始交而難生動乎險中大亨貞者此釋四德也坎爲險震爲動震在坎下是動於險中初動險中故屯難動而不已將出於險故得大亨大亨貞也大亨即元亨也不言利者利屬於貞故直言大亨貞雷雨之動滿盈者周氏云此一句覆釋亨也但屯有二義一難也二盈也上既以剛柔始交釋屯難也此又以雷雨二象解盈也言雷雨二氣初相交動以生養萬物故得滿盈即是亨之義也覆釋亨者以屯難之世不宜亨通恐亨義難曉故特釋之此已下說屯之自然之象也天造草昧宜建侯而不寧者釋利建侯也草謂草創昧謂冥昧言天造萬物於草創之始如在冥昧之時也于此草昧之時王者當法此屯卦宜建立諸侯以撫恤萬方之物而不得安居无事此二句以人事釋屯之義 注雷雨至所爲正義曰雷雨

之動乃得滿盈者周氏褚氏云釋亨也萬物盈滿則亨通也皆剛柔始交之所爲者雷雨之動亦陰陽始交也萬物盈滿亦陰陽而致之故云皆剛柔始交之所爲也若取屯難則坎爲險則上云動乎險中是也若取亨通則坎爲雨震爲動此云雷雨之動是也隨義而取象其例不一　注屯體至建侯正義曰屯體不寧者以此屯遭險難其體不寧故宜建侯也造物之始始于冥昧者造物之始即天造草昧也草謂草創初始之義始於冥昧者言物之初造其形未著其體未彰故在幽冥闇昧也

象曰雲雷屯君子以經綸　注云君子經綸之時　疏　正義曰經謂經緯綸謂繩綸言君子法此屯象有爲之時以經綸天下約束於物故云君子以經綸也姚信云綸謂緯也以織綜經緯此君子之事非其義也劉表鄭玄云以綸爲淪字非王本意也

初九磐桓

利居貞利建侯注云處屯之初動則難生不可以進故磐桓也處此時也其利安在不唯居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難之世陰求於陽弱求於強民思其主之時也初處其首而又下焉爻備斯義宜其得民也象曰雖磐桓志行正也注云不可以進故磐桓也非為宴安棄成務也故雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也注云陽貴而陰賤也疏正義曰磐桓不進之貌處屯之初動即難生故磐桓也不可進唯宜利居處貞正亦宜建立諸侯象曰雖磐桓志行正者言初九雖磐桓不進非苟求宴安志欲以靜息亂故居處貞也非是苟貪逸樂唯志行守正也以貴下賤大得民者貴謂陽也賤謂陰也言初九之陽在三陰之下是以貴下賤屯難之世民思其主之時既能以貴下賤所以大得民心也注處屯

至得民也正義曰息亂以靜者解利居貞也守靜以侯者解利建侯也安民在正者解貞也弘正在謙者取象其以貴下賤也言弘大此屯正在於謙也陰求於陽弱求於強者解大得民也 注不可至行正也正義曰非爲宴安棄成務者言己止爲前進有難故磐桓且住非是苟求宴安棄此所成之務而不爲也言身雖住但欲以靜息亂也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字 注云志在乎五不從於初屯難之時正道未行與初相近而不相得困於侵害故屯邅也時方屯難正道未通涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也无初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在於五不從於初故曰女子貞不字也屯難之世勢不過十年者也十年則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字

象曰

六二之難乘剛也十年乃字反常也

疏

正義曰屯如邅如者屯是屯難邅是邅迴如是語辭也言六二欲應於九五即畏初九逼之不敢前進故屯如邅如也乘馬班如者子夏傳云班如者謂相牽不進也馬季長云班班旋不進也言二欲乘馬往適於五正道未通故班旋而不進也匪寇婚媾者寇謂初也言二非有初九與己作寇害則得共五為婚媾矣馬季長云重婚曰媾鄭玄云媾猶會也女子貞不字者貞正也女子謂六二也女子以守貞正不受初九之愛字訓愛也十年乃字者十年難息之後即初不害己也乃得往適於五受五之字愛十者數之極數極則變故云十年也象曰六二之難乘剛也者釋所以屯如邅如也有畏難者以其乘陵初剛不肯從之故有難也十年乃字反常者謂十年之後屯難止息得反常者謂反常道即二適

于五是其得常也已前有難不得行常十年難息得反歸於常以適五也此爻因六二之象以明女子婚媾之事即其餘人事亦當法此猶如有人逼近於強難遠有外應未敢苟進被近者所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆倣於此

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝 注云三既近五而无寇難四雖比五其志在初不妨已路可以進而无屯邅也見路之易不揆其志五應在二往必不納何異无虞以從禽乎雖見其禽而无其虞徒入于林中其可獲乎幾辭也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也 疏 正義曰即鹿无虞者即就也虞謂虞官如人之田獵欲從

親於鹿當有虞官助己商度形勢可否乃始得鹿
若无虞官即虛入于林木之中必不得鹿故云唯
入于林中此是假物爲喻今六三欲往從五如就
鹿也五自應二今乃不自揆度彼五之情納已以
否是无虞也即徒往向五五所不納是徒入于林
中君子幾不如舍者幾辭也夫君子之動自知可
否豈取恨辱哉見此形勢即不如休舍也言六三
不如舍此求五之心勿往也往吝者若往求五即
有悔吝也象曰即鹿无虞以從禽者言就鹿當有
虞官即有鹿也若无虞官以從逐于禽亦不可得
也君子舍之往吝窮者君子見此之時當舍而不
往若往則有悔吝窮苦也　注三既近五至吝窮
也正義曰見路之易不揆其志者三雖比四四不
害己身无也遠是路之平易即意欲向五而不預
先揆度五之情意納己以否是无虞也獵人先遣
虞官商度鹿之所在猶若三欲適五先遣人圖度

五之情意幾爲語辭不爲義也知此幾不爲事之幾微凡幾微者乃從无向有其事未見乃爲幾也今即鹿无虞是已成之事事已顯著故不得爲幾微之幾

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利注云二雖比初執貞不從不害已志者也求與合好往必見納矣故曰往吉无不利

象曰求而往明也注云見彼之情狀也

疏正義曰乘馬班如求婚媾往吉无不利者六四應初故乘馬也慮二妨已路故初時班如旋也二既不從於初故四求之爲婚必得媾合所以往吉无不利象曰求而往明者言求初而往婚媾明識初與二之情狀知初納已知二不害已志是其明矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶注云處屯難之時居尊位之上不能恢弘博施无物不與拯濟微滯亨于群小而繫應在二屯難其膏非能光其施者也

固志同好不容他間

小貞之吉大貞之凶 象曰屯其膏施未光也 疏

正義曰屯其膏者膏謂膏澤恩惠之類言九五既居尊位當恢弘博施唯繫應在二而所施者褊狹是屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正也出納之吝謂之有司是小正爲吉若大人不能恢弘博施是大正爲凶 注處屯至貞之凶 正義曰固志同好不容他間者間者廁也五應在二是堅固其志在于同好不容他人間廁其間也

上六乘馬班如泣血漣如 注云處險難之極下无應援進无所適雖比於五五屯其膏不與相得居不獲安行无所適窮困閽厄无所委仰故泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也 疏 正義曰處險難之極而下无應援若欲前進即无所之適故乘馬班如窮困閽厄无所委仰故泣血漣如象曰何可長者言窮困泣

血何可久長也

☶☵ 坎下艮上 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告注云筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙也能為初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也利貞注云蒙之所利乃利正也夫明莫若聖昧莫若蒙蒙以養正乃聖功也然則養正以明失其道矣

疏正義曰蒙者微昧闇弱之名物皆蒙昧唯願亨通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者物既闇弱而意願亨通即明者不求於闇即匪我師德之高明往求童蒙之闇但闇者求明明者不諮於闇故云童蒙求我也初筮告者初者發始之辭筮者決疑之物童蒙既來求我我當以初始一理

剖決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定或
再或三是褻瀆瀆則不告童蒙來問本爲決疑師
若以廣深二義再三之言告之即童蒙聞之轉亦
瀆亂故不如不告也自此已上解蒙亨之義順此
上事乃得亨也故亨文在此事之上也不云元者
謂時當蒙弱未有元也利貞者貞正也言蒙之爲
義利以養正故彖云蒙以養正乃聖功也若養正
以明即失其道也　注筮者至夫疑者也正義曰
初筮則告者童蒙既來求我我當以初心所念所
筮之義一理而剖告之再三則瀆瀆蒙也者若以
棄此初本之意而猶豫遲疑岐頭別說則童蒙之
人聞之褻瀆而煩亂也故再三則瀆瀆蒙也能爲
初筮其唯二乎者以彖云初筮告以剛中者剛而
得中故知是二也　注蒙之至失其道矣正義曰
然則養正以明失其道者言人雖懷聖德若隱默
不言人則莫測其淺深不知其大小所以聖德[illegible]

遠而難測矣若乾顯其德自然明聖人知其所爲識其淺深故明夷注云明夷莅衆顯明於外巧所避是也此卦繇辭皆以人事明之彖曰蒙山下有險險而止蒙注云□退用險進則閡山不知所適蒙之義也蒙亨以亨行時中也注云時之所願唯願亨也以亨行之得時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也注云我□非童蒙者也非童蒙者即陽也凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故蒙之爲義匪我求童蒙童蒙求我也童蒙之來求我志應故也初筮告以剛中也注云□二也二爲衆陰之主也无剛決中何由得初筮之告乎再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也【疏】正義曰山下有險者坎在艮下是山下有險艮爲止

坎上遇止是險而止也恐進退不可故蒙昧也此釋蒙卦之名蒙亨以亨行時中者疊蒙亨之義言居蒙之時人皆願亨若以亨道行之于時則得中也故云時中也匪我求童蒙童蒙求我志應者以童蒙闇昧之志而求應會明者故云志應也再三瀆瀆則不告瀆蒙者所以再三不告恐瀆亂蒙者自此已上彖辭總釋蒙亨之義蒙以養正聖功也者能以蒙昧隱默自養正道乃成至聖之功此一句釋經之利貞

象曰山下出泉蒙注云山下出泉未知所適蒙之象也君子以果行育德注云果行者初筮之義也育德者養正之功也

疏正義曰山下出泉蒙者山下出泉未有所適之處是險而止故蒙昧之象也君子以果行育德者君子當法此蒙道以果決其行告示蒙者則初筮之義育德謂隱默懷藏不自彰顯以育養其德果行育德者自相違錯若童蒙

來問則果行也尋常處衆則育德是不相須也**初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝**注云處蒙之初二照其上故蒙發也蒙發疑明刑說當也以往吝刑不可長也**象曰利用刑人以正法也**注云刑人之道道所惡也以正法制故刑人也〔疏〕正義曰發蒙者以初近於九二二以陽處中而明能照闇故初六以能發去其蒙也利用刑人用說桎梏者蒙既發去无所疑滯故利用刑戮于人又利用說去罪人桎梏以蒙既發去疑事顯明刑人說桎梏皆得當在足曰桎在手曰梏小爾雅云杻謂之梏械謂之桎以往吝者若以正道而往即其事益善矣若以刑人之道出往行之即有鄙吝象曰利用刑人以正法者且刑人之道乃賊害於物是道之所惡以利用刑人者以正其法制不可不刑矣故刑罰不可不施於國鞭扑不可不施於家案此經

刑人說人二事象直云利用刑人一者但舉刑重故也 九二包蒙吉納婦吉子克家 注云以剛居中童蒙所歸包而不距則遠近咸至故曰包蒙吉也婦者配己而成德者也體陽而能包蒙以剛而能居中以此納配物莫不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔親而得中能幹其任施之於子克家之義 象曰子克家剛柔接也 疏 正義曰包蒙吉納婦吉子克家者包謂包含九二以剛居中童蒙悉來歸己九二能含容而不距皆與之決疑故得吉也九二以剛居中陰來應之婦謂配也故納此匹配而得吉也此爻在下體之中能包蒙納婦任內理中幹了其任即是子孫能克荷家事故云子克家也象曰子克家剛柔接者以陽居於卦內接待羣陰是剛柔相接故克幹家事也 注以剛至義正義曰親而得中者言九二居下卦之中央

上下俱陰以己之剛陽迎接上下二陰陰陽相親故云親而得中也能幹其任者旣能包蒙又能納足是能幹其任

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利注云童蒙之時陰求於陽晦求於明各求發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之爲體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而无攸利

象曰勿用取女行不順也疏正義曰勿用取女者女謂六三言勿用取此六三之女所以不須取者此童蒙之世陰求於陽是女求男之時也見金夫者謂上九以其剛陽故稱金夫此六三之女自往求見金夫女之爲體正行以待命而嫁今先求於夫是爲女不能自保其躬固守貞信乃非禮而動行旣不順若欲取之无所利

登故云不有躬无攸利也象曰勿用取女行不順者釋勿用取女之義所以勿用取此女者以女行不順故也六四困蒙吝注云獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦以鄙矣故曰吝也象曰困蒙之吝獨遠實也注云陽稱實也

【疏】正義曰此釋六四爻辭也六四在兩陰之中去九二既遠无人發去其童蒙故曰困于蒙昧而有鄙吝象曰獨遠實者實謂九二之陽也九二以陽故稱實也六三近九二六五近上九又應九二唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實也▲注陽稱實者正義曰陽主生息故稱實陰主消損故不得言實六五童蒙吉注云以夫陰質居於尊位不自任察而委於二付物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也注云委物以能不先

不爲順以巽也 疏 正義曰童蒙吉者言六五以陰居於尊位其應在二二剛而得中五則以事委任於二不勞己之聰明猶若童稚蒙昧之人故所以得吉也象曰順以巽者釋童蒙之吉巽亦順也猶委物於二順謂心順巽謂貌順故褚氏云順者心不違也巽者外迹相卑下也 注委物至以巽也正義曰委物以能謂委付事物與有能之人謂委二也不先不爲者五雖居尊位而事委任於二不在二先而首唱是順於二也不爲者謂不自造爲是委任二也不先於二是心順也不自造爲是貌巽也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇 注處蒙之終以剛居上能擊去童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童蒙願發而已能擊去之合上下之願故莫不順也爲之扞禦則物咸附之若欲取之則物咸叛矣故不利爲寇利禦寇也

象曰利用禦寇上下

順也 疏 正義曰擊蒙不利爲寇利禦寇者處蒙之終以剛居上能擊去衆陰之蒙合上下之願故莫不順從也若因物之來即欲取之而爲寇害物皆叛矣故不利爲寇也若物從外來爲之扞禦則物咸附之故利用禦寇也象曰利用禦寇上下順者所宜利爲物禦寇者由上下順從故也言此爻既能發去衆蒙以合上下之願又能爲之禦寇故上下彌更順從也

䷄ 乾下坎上 需有孚光亨貞吉利涉大川 疏 正義曰此需卦繇辭也需者待也物初蒙稚待養而成无信即不立所待唯信也故云需有孚言需之爲體唯有信也光亨貞吉者若能有信即需道光明物得亨通于正則吉故云光亨貞吉也利涉大川者以剛健而進即不患於險乾德乃亨故云利涉大川 彖曰需須也險在前也

剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也注云謂五也位乎天位用其中正以此待物需道畢矣故光亨貞吉利涉大川往有功也注云乾德獲進往輒亨也疏正義曰此釋需卦繇辭需須也險在前者釋需卦之名也是需待之義故云需須也險在前釋所以需待由險難在前故有待乃進也剛健而不陷其義不困窮矣者解需道所以得亨由乾之剛健前雖遇險而不被陷滯是其需待之義不有困窮矣故得光亨貞吉由乾之德也需有孚光亨貞吉位乎天位以正中者此疊出需卦繇辭然後釋之也言此需體非但得乾之剛彊而不陷又由中正之力也以九五居乎天子之位又以陽居陽正而得中故能有信光明亨通而貞吉也剛健而不陷只由二象之德位乎天位以

正中是九五之德也凡卦之爲體或直取象而爲卦德者或直取爻而爲卦德者或以兼象兼爻而爲卦德者此卦之例是也利涉大川往有功者釋利涉大川之義以乾剛健故行險有功也　注謂五至貞吉正義曰需道畢矣者凡需待之義先須於信後乃光明亨通於物而貞吉能備此事是須道終畢五即居於天位以陽居尊中則不偏正則无邪以此待物即所爲皆成故須道畢矣

注乾德至輙亨也正義曰前云剛健而不陷此云往有功剛健即乾也故乾德獲進往而有功即是往輙亨通也此雖釋利涉大川兼釋上光亨之義由是光亨乃得利涉大川故於利涉大川乃明亨也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂　注云童蒙已發盛德光亨飲食宴樂其在茲乎　疏　正義曰坎既爲險又爲雨今不言險雨者此象不取險難之義也

故不云險也雨是巳下之物不是須待之義故不云雨也不言天上有雲而言雲上於天者若是天上有雲无以見欲雨之義故云雲上於天若言雲上於天是天之欲雨待時而落所以明需天惠將施而盛德又亨故君子於此之時以飲食宴樂

初九需于郊利用恒无咎注云居需之時是遠於難能抑其進以遠險待時雖不應幾可以保常也**象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也**

疏正義曰但難在於坎初九去難既遠故待時在于郊郊者是境上之地亦去水遠也利用恒无咎者恒常也遠難待時以避其害故宜利保守其常所以无咎猶不能見幾速進但得无咎而巳象曰不犯難行者去難既遠故不犯難而行未失常者不敢速進遠難待時是未失常也

九二需于沙小有

言終吉注云轉近於難故曰需于沙也不至致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也疏正義曰沙是水傍之地去水漸近待時于沙故難稍近雖未致寇而小有言以相責讓近不逼難遠不後時但履健居中以待要會雖小有責讓之言而終得其吉也象曰須于沙衍在中者衍謂寬衍去難雖近猶未逼于難而寬衍在其中也故雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至注云以剛逼難欲進其道所以招寇而致敵也猶有須焉不陷其剛寇之來也自我所招敬慎防備可以不敗象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也疏正義曰泥者水傍之地泥溺之處逼近於難欲

進其道難必害已故致寇至猶且遲疑而需待時雖即有寇至亦未爲禍敗也象曰災在外者釋需于泥之義言爲需雖復在泥泥猶居水之外即災在身外之義未陷其剛之義故可用需以免自我致寇敬愼不敗者自由也由我欲進而致寇來已若敬愼則不有禍敗

六四需于血出自穴注云凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也

象曰需于血順以聽也 疏 正義曰需于血者謂陰陽相傷故有血也九三之陽而欲上進此六四之陰而塞其路兩相妨害故稱血言待時于血猶待時於難中也出自穴者穴即陰之路也而處坎之始是居穴者也三來逼已四不能距故出此所居之穴以避之但順

以聽命而得免咎也故象云需於血順以聽命也注凡稱血者至自穴也正義曰凡稱血者陰陽相傷者也即坤之上六其血玄黄是也穴者陰之路也者凡孔穴穿道皆是幽隱故云陰之路也處坎之始居穴者坎是坎險若處坎之上即是出穴者也處坎之始是居穴者也但易含萬象此六四一爻若以戰鬬言之其出則爲血也若以居處言之其處則爲穴也穴之與血各隨事義也

九五需于酒食貞吉注云需之所須以待達也已得天位暢其中正无所復須故酒食而已獲貞吉也

象曰酒食貞吉以中正也

疏 正義曰需于酒食貞吉者五既爲需之主已得天位无所復需但以需待酒食以遞相宴樂而得貞吉象曰酒食貞吉以中正者釋酒食貞吉之義言九五居中得正需道亨通上下无事也

上六入于穴有不速之客三人

來敬之終吉注云六四所以出自穴者以不與三相得而塞其路不辟則害故不得不出自穴而辟之也至於上六處卦之終非塞路者也與三爲應三來之已乃爲己援故无畏害之辟而乃有入穴之固也三陽所以不敢進者須難之終也難終則至不待召也已居難終故自來也處无位之地以一陰而爲三陽之主故必敬之而後終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也注云處无位之地不當位者也敬之則得終吉故雖不當位未大失也

不當位未大失也疏正義曰上六入于穴者上六陰爻故亦稱穴也上六與三相應三來之已不爲禍害乃得爲己援助故上六无所畏忌乃入于穴而居也有不速之客三人來者速召也不須召喚之客有三人自來三人謂初九九二九三此三陽務欲前進但畏于險難不能前進其難

[illegible]通三陽務欲上升不須召喚而自來故云有不速之客三人來也敬之終吉者上六居无位之地以一陰而爲三陽之主不可怠慢故須恭敬此三陽乃得終吉象曰雖不當位未大失者釋敬之終吉之義言己雖不當位而以一陰爲三陽之主若不敬之則有凶害今由己能敬之雖不當位亦未有大失言初時雖有小失終久乃獲吉故云未大失也且需之一卦須待難通其於六爻皆假他物之象以明人事待通而亨須待之義且凡人萬事或有去難遠近須出須處法此六爻即萬事盡矣不可皆以人事曲細比之易之諸爻之例並皆倣此

☰☵ 坎下乾上 訟有孚窒惕中吉注云窒謂窒塞也皆惕然後可以獲中吉終凶利見大人不利涉大川疏正義曰訟有孚窒惕中吉者窒塞也

惕懼也凡訟者物有不和情相乖爭而致其訟凡訟之體不可妄興必有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉也終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物旣有訟須大人決之故利見大人也不利涉大川者以訟不可長若以訟而往涉危難必有禍患故不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也注云凡不和而訟无施而可涉難特甚焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可終中乃吉也不閉其源使訟不至雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以爲終也故曰訟有孚窒惕中吉終凶也无善聽者雖有其實

何由得明而今有信塞懼者得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來正夫群小斷不失中應斯任也

【疏】正義曰此釋繇辭之義訟上剛下險險而健訟者上剛即乾也下險即坎也猶人意懷險惡性又剛健所以訟也此二句因卦之象以顯有訟之所由案上需須也以釋卦之名此訟卦不釋訟名者訟義可知故不釋也諸卦其名難者則釋之其名易者則不釋之他皆倣此訟有孚窒惕中吉剛來而得中者先疊出訟之繇辭以剛來而得中者釋所以訟得其有孚窒惕中吉者言由九二之剛來向下體而處下卦之中為訟之主而聽斷獄訟故訟者得其有孚窒惕中吉也終凶凶訟不可成者釋終凶之義以爭訟之事不可使成故終凶也利見大人尚中正者釋利見大人之義所以於訟之時利見此大人者以時方鬬爭貴尚居中得正之主而聽斷之不利涉大川入于淵

者釋不利涉大川之義若以訟事往涉于川即必
隊于深淵而陷于難也　注凡不和至應斯任正
義曰无施而可者言若性好不和又與人鬬訟即
无處施設而可也言所往之處皆不可也涉難特
甚焉者言好訟之人習常施爲已自不可若更以
訟涉難其不可特甚焉故云涉難特甚焉中乃吉
者謂此訟事以中途而止乃得吉也前注云可以
獲中吉謂獲中止之吉不閉其源使訟不至者若
能謙虛退讓與物不競即此是閉塞訟之根源使
訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至
也雖每不枉而訟至終竟者謂雖每訴訟陳
其道理不有枉曲而訟至終竟此亦凶矣　象曰
天與水違行訟君子以作事謀始注云聽訟吾猶人也必也使无訟乎
无訟在於謀始謀始在於作制契之不明訟之所
以生也物有其分職不相濫爭何由興訟之所以

起契之過也故有德司契而不責於人【疏】正義曰天道西轉水流東注是天與水相違而行相違而行象人彼此兩相乖戾故致訟也不云水與天違行者凡訟之所起必剛健在先以爲訟始故云天與水違行也君子以作事謀始者物既有訟言君子當防此訟源凡欲興作其事先須謀慮其始若初始分職分明不相干涉即終无所訟也 注聽訟至不責於人正義曰訟之所以起契之過者凡鬬訟之起只由初時契要之過謂作契要不分明有德司契者言上之有德司主契要而能使分明以斷於下亦不須責在下之人有爭訟也有德司契之文出老子經也

初六不永所事小有言終吉 注云處訟之始訟不可終故不永所事然後乃吉凡陽唱而陰和陰非先唱者也四召而應見犯乃訟處訟之始不爲訟先雖不能不訟而了訟必辯明也

象曰

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也 疏

正義曰不永所事者永長也不可長久爲鬭訟之事以訟不可終也小有言終吉者言初六應于九四然九四剛陽先來非理犯己初六陰柔見犯乃訟雖不能不訟是不獲已而訟也故小有言以處訟之始不爲訟先故終吉象曰訟不可長者釋不永所事以訟不可長故不長此鬭爭之事其辯明者釋小有言以訟必辯析分明四雖初時犯己己能辯訟道理分明故初時小有言也 注處訟之始不爲訟先者正義曰處訟之始者始入訟境言訟事尚微故云處訟之始也不爲訟先者言己是陰柔待唱乃和故云不爲訟先也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚 注云以剛處訟不能下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可以免災邑

逋三百非爲竄也竄而據强災未免也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

疏 正義曰不克訟者克勝也以剛與訟不能下物自下訟上與五相敵不勝其訟言訟不得勝也歸而逋其邑者訟既不勝怖懼還歸逋竄其邑若其邑强大則大都偶國非逋竄之道人三百戶无眚者若其邑狹少唯三百戶乃可也三百戶者鄭注禮記云小國下大夫之制又鄭注周禮小司徒云方十里爲成九百夫之地溝渠城郭道路三分去其一餘六百夫又以田有不易有一易有再易定受田三百家即此三百戶者一成之地也鄭注云不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无災眚象曰歸逋竄者釋歸而逋也以訟之不勝故退歸逋竄也患至掇者掇猶拾掇也自下訟

上悖逆之道故禍患來至若手自拾掇其物言忠
必來也故王肅云若手拾掇物然 注以剛至災
未免也 正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免災若
如此注意則經稱其邑二字連上為句人三百戶
合下為句 六三食舊德貞厲終吉或從王事无成 注云能夫柔弱
以順於上不為九二自下訟上不見侵奪保全其
有故得食其舊德而不失也居爭訟之時處兩剛
之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在
上眾莫能傾故曰終吉上壯爭勝難可忤也故或
從王事不敢成也 象曰食舊德從上吉也 疏 正義曰食舊德者六
三以陰柔順從上九不為上九侵奪故保全己之
所有故食其舊日之德祿位貞厲者貞正也厲危
也居爭訟之時處兩剛之間故須貞正自危厲祓
曰貞厲然六三柔體不爭係應在上眾莫能傾故

終吉也或從王事无成者三應於上上則壯而又勝故六三或從上九之王事不敢觸忤无敢先成故云无成象曰從上吉者釋所以食舊德以順從上九故得其吉食舊德也九四不克訟初辯明也復即命渝安貞吉注云處上訟下可以改變者也故其咎不大若能反從本理變前之命安貞不犯不失其道爲仁由己故吉從之象曰復即命渝安貞不失也疏正義曰不克訟者九四既非理陵犯於初初能分辯道理故九四訟不勝也復即命渝者復反也即就也九四訟既不勝若能反就本理變前與初爭訟之命能自渝變休息不與初訟故云復即命渝安貞吉者既能反從本理渝變往前爭訟之命即得安居貞吉象曰安貞不失者釋復即命渝之義以其反理變命故得安貞之吉不失其道注處上至吉從之正義

曰若能反從本理者釋復即之義復反也即從也本理謂原本不與初訟之理當反從此原本不爭之理故云反從本理變前之命者解命渝也渝變也但倒經渝字在命上故云變前之命前命者謂往前共初相訟之命也今乃變之也安貞不犯者謂四安居貞正不復犯初故云安貞不犯爲仁由已故吉從之者爲仁由已論語文初不犯已已莫陵於初是爲仁義之道自由於已故云爲仁由已

九五訟元吉 注云處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪剛无所溺公无所偏故訟元吉

象曰訟元吉以中正也 疏 正義曰訟元吉者處得尊位中而且正以斷獄訟故得元吉也象曰以中正也者釋元吉之義所以訟得大吉者以九五處中而得正位中則不有過差正則不有邪曲中正爲德故元吉 注處得至元吉 正義曰處得尊

位爲訟之主者居九五之位當爭訟之時是主斷獄訟者也然此卦之內斷獄訟之人凡有二主案上注云善聽之主其在二乎是二爲主也此注又云爲訟之主用其中正以斷枉直是五又爲主也一卦兩主者凡諸卦之內如此者多矣五是其卦尊位之主餘爻是其卦爲義之主猶若復卦初九是復卦之主復義在于初九也六五亦居復之尊位爲復卦尊位之主如此之例非一卦也所以然者五居尊位猶若天子總統萬幾與萬物爲主故諸卦皆五居尊位諸爻則偏主一事猶若六卿春官主禮秋官主刑之類偏主一事則其餘諸爻各主一事也即六卿總歸於天子諸卦之爻皆以九五爲尊位也若卦由五位五又居尊正爲一主也若比之九五之類是也今此訟卦二既爲主五又爲主皆有斷獄之德其五與二爻其義同然也故俱以爲主也案上彖辭剛來而得中今九五象[illegible]

云訟元吉以中正何知彖辭剛來得中非據九五也輔嗣必以爲九二者凡上下二象在於下象者則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而稱柔來今此云剛來而得中故知九二也且凡云來者皆據異類而來九二在二陰之中故稱來九五在外卦又三爻俱陽不得稱來若於爻辭之中亦有從下卦向上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三陽來然需上六陰爻陽來詣之亦是往非類而稱來也以斷枉直者枉曲也凡二人來訟必一曲一直此九五聽訟能斷定曲直者故云以斷枉直

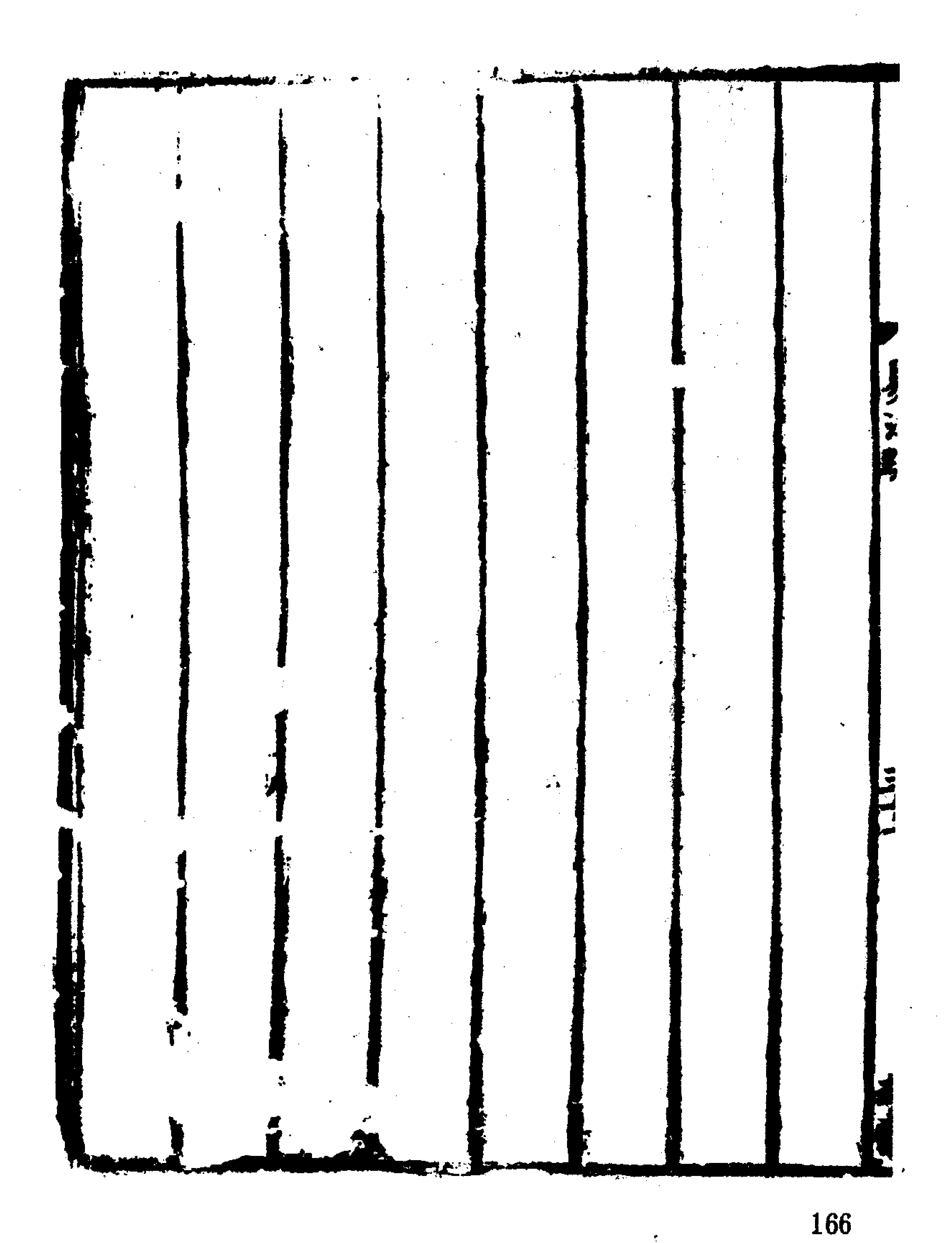
上九或錫之鞶帶終朝三褫之注云處訟之極以剛居上訟而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之閒褫帶者三也

象曰以訟受服亦不足敬也

疏正義曰或錫之鞶帶者上九以剛居上是訟而得勝者也若以謙讓

鞶錫則可長保有若因訟而得勝雖或錫與鞶帶不可長久終一朝之閒三被褫脫故云終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬者釋終朝三褫之義以其因訟得勝受此錫服非德而受亦不足可敬故終朝之閒三被褫脫也凡言或者或之言有也言或有如此故言或則上云或從王事无成及坤之六三或從王事无成之類是也鞶帶謂大帶也故杜元凱桓二年傳鞶厲旒纓注云鞶大帶也此訟一卦及爻辭並以人事明之唯不利涉大川假外物之象以喻人事

周易注疏卷第二

周易注䟽卷第三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勑撰

䷆坎下坤上師貞丈人吉无咎注云丈人嚴莊之稱也爲師之正丈人乃吉也興役動衆无功罪也故吉乃无咎也疏正義曰師貞丈人吉无咎者師衆也貞正也丈人謂嚴莊尊重之人言爲師之正唯得嚴莊丈人監臨主領乃得吉无咎若不得丈人監臨之衆不畏懼不能齊衆必有咎害注丈人至乃无咎也正義曰興役動衆无功罪者監臨師衆當以威嚴則有功勞乃得无咎若其不以威嚴師必无功而有其罪故云興役動衆无功罪也彖曰師衆也

貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣注云毒猶役也疏正義曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣者此釋師卦之名并明用師有功之義但師訓既多或訓爲法或訓爲長恐此師名取法之與長故特明之師訓爲衆也貞爲正也貞之爲正其義已見於此復云貞正者欲見齊衆必須以正故訓貞爲正也與下文爲首引之勢故云能以衆正可以王矣剛中而應者剛中謂九二而應謂六五行險而順者行險謂下體坎也而順謂上體坤也若剛中而无應或有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行師得吉也以此毒天下而民從之吉又何咎矣者毒猶役也若用此諸德使役天下之衆人必從之以得其吉又何无功而咎責乎自剛中以下釋丈人吉无

咎也言丈人能**象曰地中有水師君子以容民畜**
備此諸德也
衆疏正義曰君子以容民畜衆者言君子法此師
卦容納其民畜養其衆若爲人除害使衆得
寧此則容民畜衆也又爲師之主雖尚威嚴當赦
其小過不可純用威猛於軍師之中亦是容民畜
衆之義所以象稱地中有水欲見地能包水水又
衆大是容民畜衆之象若其不然或當云地在水
上或云上地下水或云水上有地
今云地中有水蓋取容畜之義也**初六師出以律**
否臧凶注云爲師之始齊師者也齊衆以律失律則
散故師出以律律不可失失律而臧何異於
否失令有功法所不赦故**象曰師出以律失律凶**
師出不以律否臧皆凶
也疏正義曰初六師出以律者律法也初六爲師
之始是整齊師衆者也既齊整師衆使師出

之時當須以其法制整齊之故云師出以律也否臧凶者若其失律行師无問否之與臧皆爲凶也否謂破敗臧謂有功然否爲破敗卽是凶也何須更云否臧凶者本意所明雖臧亦凶臧文旣單故以否配之欲盛言臧凶不可單言故云否之與臧皆爲凶也象曰失律凶者釋師出以律之義言所以必須以律者以其失律則凶反經之文以明經義　注爲師至皆凶　正義曰爲師之始齊師者也者以師之初文故云爲師之始在師之首先唱發始是齊整師衆者也失律而臧何異於否者若棄失法律不奉法而行雖有功而臧何異於否也失令有功法所不赦者解何異於否之義令則法律也若失此法令雖有功勞軍法所不容赦故云何異於否然閫外之事將軍所載臨事制宜不必皆依君命何得有功法所不赦者凡爲師之體理非一端量事制宜隨時進退此則將軍所制隨時施

行若苟順私情故違君命犯律觸法則事不可赦耳**九二在師中吉无咎王三錫命**注云以剛居中而應於上在師而得其中者也承上之寵爲師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎也行師得吉莫善懷邦邦懷衆服錫莫重焉故乃得成命**象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也**疏正義曰在師中吉者以剛居中而應於五是在師中吉也无咎者承上之寵爲師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎王三錫命者以其有功故王三加錫命象曰承天寵者釋在師中吉之義也正謂承受五之恩寵故中吉也懷萬邦也者以其有功能招懷萬邦故被王三錫命也 注以剛至成命正義曰在師而得中者觀注之意以在師中爲句其吉字屬下觀象之文在師中吉承天寵者則似吉字屬上此吉之一字

上下兼該故注文屬下象文屬上但象略其无咎之字故吉屬師中也故乃得成命者案曲禮云三賜不及車馬一命受爵再命受服三命受車馬三賜三命而尊之得成故乃得成命也 六三師或輿尸凶 注云以陰處陽以柔乘剛進則无應退无所守以此用師宜獲輿尸之凶 象曰師或輿尸大无功也 疏 正義曰師或輿尸凶者以陰處陽以柔乘剛進无所應退无所守以此用師或有輿尸之凶象曰大无功也者釋輿尸之義以其輿尸則大无功也 注以陰至之凶正義曰退无所守者倒退而下乘二之剛己又以陰居陽是退无所守 六四師左次无咎 注云得位而无應无應不可以行得位則可以處故左次之而无咎也行師之法欲右背高故左次之 象曰左次无咎未失常也 注云雖不能有獲足以不

失其常也 疏 正義曰師左次无咎者六四得位而无應无應不可以行得位則可以處故云師左次无咎故師在高險之左以次止則无凶咎也象曰未失常者釋无咎之義以其雖未有功未失常道 注得位至故左次之 正義曰行師之法欲右背高者此兵法也故漢書韓信云兵法欲右背山陵前左水澤

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶 注云處師之時柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故田有禽也物先犯已故可以執言而无咎也柔非軍帥陰非剛武故不躬行必以授也授不得主則衆不從故長子帥師可也弟子之凶固其宜也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也 疏 正義曰田有禽利執言者柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而

後應往必得直故往即有功猶如田中有禽而來犯苗若往獵之則无咎過也人之脩田非禽之所犯王者守國非叛者所亂禽之犯苗則可獵取叛人亂國則可誅之此假他象以喻人事故利執言无咎己不直則有咎己今得直故可以執此言往問之而无咎也長子帥師弟子輿尸貞凶者以已是柔不可爲軍帥已又是陰身非剛武不可以親行故須役任長子弟子之等若任役長子則可以帥師若任用弟子則軍必破敗而輿尸是爲正之凶莊氏云長子謂九二德長於人弟子謂六三德劣於物今案象辭云長子帥師以中行也是九二居中也弟子輿尸使不當也謂六三失位也注往必得直正義曰往必得直者見犯乃行欲往征之則於理正直故云往必得直

上六大君有命開國承家小人勿用注云處師之極師之終也大君之命不失功也

開國承家以寧邦也小人勿用非其道也象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也疏正義曰大君有命者上六處師之極是師之終竟也大君謂天子也言天子爵命此上六若其功大使之開國爲諸侯若其功小使之承家爲卿大夫小人勿用者言開國承家須用君子勿用小人也象曰大君有命以正功也者正此上六之功也小人勿用必亂邦也者若用小人必亂邦國故不得用小人也

☵☷坤下坎上比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶疏正義曰比吉者謂能相親比而得其吉原筮元永貞无咎者欲相親比必能原窮其情筮決其意唯有元大永長貞正乃得无咎元永貞者謂兩相親比皆須永貞不寧方來者比是寧樂之

時若能與人親比則不寧之方皆悉歸來後夫凶
者夫語辭也親比貴速若及早而來人皆親已故
在先者吉若在後而至者人或疎已親比不
成故後夫凶或以夫為丈夫謂後來之人也　彖曰
比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛
中也　注云處比之時將原筮以求无咎其唯元永貞乎夫羣黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎也使永貞而无咎者其唯九五乎　不寧方來
上下應也　注云上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之上下應之既親且安安則不安者託焉故不寧方所以來上下應故也夫无者求有有者下求所與危者求安安者不求所保火有其炎寒者附之故已苟安焉則不寧方來矣　後夫凶其道窮也　注云將合和親而獨在後

親成則誅是以凶也【疏】正義曰比吉也者釋親比爲善言相親比而得吉也比輔也者釋比所以得吉由比者人來相輔助也下順從者在下之人順從於上是相輔助也謂衆陰順從九五也自此已上釋比名爲吉之義原筮元永貞无咎以剛中者釋原筮元永貞无咎之義所以得如此者以九五剛而處中故使比者皆得原筮元永貞无咎也不寧方來上下應者釋不寧方來之義以九五處中故上下羣陰皆來應之於此之時陰往比陽羣陰未得其所皆未寧也後夫凶其道窮者釋後夫凶他悉親比已獨後來比道窮困无人與親故其凶也此謂上六也　注處比至九五乎　正義曰將原筮以求无咎其唯元永貞乎者原謂原窮比者根本筮謂筮決求比之情以求久長无咎其唯元永貞乎元大也永長也爲己有大長貞正乃能原筮相親比之情得久長而无咎謂彼此相親比也

若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎者若不逢遇明主則彼此相求比者雖各懷永貞而猶未足免離於咎雖有永貞而无明主照察不被上知相親涉於朋黨故不免咎也使永貞而无咎者其唯九五乎者使比者得免咎保永貞久而无咎其唯九五乎以九五爲比之主剛而處中能識比者之情意故使比者得保永貞无凶咎也 注將合至以凶也 正義曰親成則誅者彼此相比皆速來爲親親道已成己獨在後而來衆則嫌其離貳所以被誅而凶也 象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯 注云萬國以比建諸侯以比親 疏 正義曰建萬國親諸侯非諸侯已下之所爲故特云先王也建萬國謂割土而封建之親諸侯謂爵賞恩澤而親友之萬國據其境域故曰建也諸侯謂其君身故云親也地上有水猶域中有萬國使之各相親比猶

地上有水流通相潤及物故云地上有水比也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

注云處比之始爲比之首者也夫以不信爲比之首則禍莫大焉故必有孚盈缶然後乃得免比之咎故曰有孚比之无咎也處比之首應不在一心无私吝則莫不比之著信立誠盈溢乎質素之器則物終來无衰竭也親乎天下著信盈缶應者豈一道而來故必有它吉也

象曰比之初六有它吉也

疏 正義曰有孚比之无咎者處比之始爲比之首若无誠信禍莫大焉必有誠信而相親比終始如一爲之誠信乃得无咎有孚盈缶終來有它吉者身處比之首應不在一心无私吝莫不比之有此孚信盈溢質素之缶以此待物物皆歸向從始至終尋常恒來非唯一人而已更有它人並來而得吉故云終來有它吉也此假外象

喻人事也注應不在一心无私吝正義曰應不在一者初六无應是應不在一故心无私吝也若心有偏應即私有愛吝也以應不在一故心无私吝也六二比之自內貞吉注云處比之時居中得位而繫應在五不能來它故得其自內貞吉而已象曰比之自內不自失也疏正義曰比之自內貞吉者居中得位係應在五不能使它悉來唯親比之道自在其內獨與五應但貞吉而已不如初六有它吉也象曰不自失者釋比之自內之義不自失其所應之偶故云比之自內不自失也六三比之匪人注云四自外比二為五貞近不相得遠則无應所與比者皆非己親故曰比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎疏正義曰比之匪人不亦傷乎者言六三所比皆非己親之人四自外比二為五應近不相

得遠又无應是所欲親比皆非其親是以悲傷也

六四外比之貞吉注云外比於五履得其位比不失賢處不失位故貞吉也

象曰外比於賢以從上也疏正義曰六四上比於五故外比也居得其位比不失賢所以貞吉凡下體爲內上體爲外六四比五故云外比也象曰外比於賢以從上也者九五居中得位故稱賢也五在四上四往比之是以從上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉注云爲比之主而有應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫无私於物唯賢是與則去之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆來趣己則舍之背己而走則射之愛於來而惡於去也故其所施常失前禽也以顯比而居王位用三驅之道者也故曰王用三驅失前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛

邑人无虞故不誠也雖不得乎大人之吉是顯比之吉也此可以爲上之使非爲上之道象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也疏正義曰五應於二顯明比道不能普徧相親是比道狹也王用三驅失前禽者此假田獵之道以喻顯比之事凡三驅之禮禽向己者則舍之背己者則射之是失於前禽也顯比之道與己相應者則親之與己不相應者則踈之與三驅田獵愛來惡去相似故云王用三驅失前禽也言顯比之道似於此也邑人不誡吉者雖不能廣普親比於自己相親之處不妄加討罰所以己邑之人不須防誡而有吉也至于邑人不誡而爲吉非是大人弘闊之道不可爲大人之身但可爲大人之使象曰顯比之吉位正中者所以顯比得吉者以所居之位正而且中故云顯

比之吉舍逆取順失前禽也者禽逆來向己者則舍之而不害禽順去背己而走者則射而取之是失前禽也邑人不誡上使中者釋邑人不誡之義所以己邑之人不須防誡止由在上九五之使得其中正之人伐不加邑動必討叛不横加无罪止由在上使中也中謂九五也此九五雖不得爲王者之身堪爲王者之使以居中位故云上使中也

注爲比至之道正義曰去之與來皆无失者若比道弘闊不偏私於物唯賢是親則背己去者與來向己者皆悉親附无所失也言去亦不失來亦不失夫三驅之禮者先儒皆云三度驅禽而射之也三度則已今亦從之去則射之褚氏諸儒皆以爲三面著人驅禽必知三面者禽唯有背己向己趣己故左右及於後皆有驅之愛於來而惡於去者來則舍之是愛於來也去則射之是惡於去也故其所施常失前禽者言獨比所應則所比爲失

如三驅所施愛來憎去則失在前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛者此九五居中得正故云用其中正也心既中正不妄喜怒故征伐有常也所伐之事不加親己之邑興師動衆必欲討其叛逆二以其顯比親者伐所不加也叛者必欲征伐也云雖不得乎大人之吉是顯比之吉者以象云顯比之吉其比狹也若大人之吉則比道弘通也可以爲上之使非爲上之道者九五居上之位若爲行如此身雖爲王止可爲上使之人非是爲王之道故云非爲上之道

上六比之无首凶注云无首後也處卦之終是後夫也親道已成无所與終爲時所棄宜其凶也

象曰比之无首无所終也疏正義曰无首凶者謂无能爲頭首它人皆比己獨在後是親比於人无能爲頭首也它人皆比親道已成己獨在後衆人所棄宜其凶也象曰无首[illegible]

終者釋比之无首既不能爲比之初首被人所棄故无能與之共終也

䷈ 乾下巽上 小畜亨 注云不能畜大止健剛志故行是以亨 密雲不雨自我西郊 疏 正義曰小畜亨者但小有所畜唯畜九三而已初九九二猶剛健得行是以剛志上得亨通故云小畜亨也若大畜乾在於下艮在於上艮是陽卦又能止物能止此乾之剛健所畜者大故稱大畜此卦則巽在於上乾在於下巽是陰柔性又和順不能止畜在下之乾唯能畜止九三所畜狹小故名小畜密雲不雨者若陽之上外陰能畜止兩氣相薄則爲雨也今唯能畜止九三其氣被畜但爲密雲初九九二猶自上通所以不能爲雨也自我西郊者所聚密雲由在我之西郊去我既遠潤澤不能行也但聚在西郊而已 彖曰小畜柔得位而上下

應之曰小畜注云謂六四也成卦之義在此爻也體无二陰以分其應故上下應之也既得其位而上下應之三不能陵小畜之義也健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也注云小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以爲雨也何由知未能爲雨夫能爲雨者陽上薄陰陰能固之然後烝而爲雨今不能制初九之復道固九二之牽復九三更以不能復爲劣也下方尚往施豈得行故密雲而不能爲雨尚往故也何以明之夫陰能固之然後乃雨乎上九獨能固九三之路故九三不可以進而輿說輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四三皆能若上九之善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能爲小畜密雲而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之

未行也彖全論一卦之體故曰密雲不雨正義曰
兩象各言一爻之德故曰既雨既處也【疏】柔得位
而上下應之曰小畜者柔得位謂六四也以陰居
陰故稱得位此卦唯有一陰上下諸陽皆來應之
故曰小畜此釋小畜卦名也言此卦之畜六四唯
畜其下九三初九九二猶不能擁畜而云上下應
之者若細別而言小畜之義唯當畜止在下三陽
猶不能畜盡但畜九三而已若大判而言之上下
五陽總應六四故云上下應之其四雖應何妨總
不能畜止剛健也健而巽剛中而志行乃亨者內
既剛健而外逢柔順剛發於中不被擁抑而志意
得行以此言之故剛健之志乃得亨通此釋亨也
密雲不雨尚往者所以密雲不雨者不能畜止諸
陽初九九二猶得上進陰陽氣通所以不雨釋密
雲不雨也自我西郊施未行者釋自我西郊之義
所以密雲不雨從我西郊而積聚者猶所施潤澤

未得流行周徧故不覆國都但遠聚西郊也然雲
在國都而不雨亦是施未行也又云在西郊者者
在國都雨雖未落猶有覆蔭之施不得云施未行
今言在西郊去施遠也　注小畜至既處正義曰
九三更以不能復爲劣者初九既得復道九二可
牽以獲復皆得剛健上通則是陰不能固陽而九
三劣弱又不能自復則是陽不薄陰是以皆不雨
也且小畜之義貴於上往而九三不能自復更爲
劣弱故言九三更不能復爲劣也能固其路而安
於上者謂上九能閉固九三之道路不被九三所
陵得安於上所以既雨既處也故舉一卦而論之
能爲小畜密雲而已者此明卦之與爻其義別也
但卦總二象明上體不能閉固下體所以密雲不
能爲雨爻則止明一爻之事上九能固九三所以
上九而有雨也所以卦與爻其義異也諸卦多然
若比卦云比吉上六則云比之无首凶也復卦云

復亨上六云迷復凶也此皆卦之與爻義相違反它皆倣此象曰風行天上小畜君子以懿文德注云未能行其施者故可以懿文德而已○正義曰君子以懿文德者懿美也以於其時施未得行喩君子之人但脩美文德待時而發風爲號令若風行天下則施附於物不得云施未行也今風在天上去物既遠无所施及故曰風行天上凡大象君子所取之義或取二卦之象而法之者若地中有水師君子以容民畜衆取卦象包容之義若履卦象云上天下澤履君子以辯上下取上下尊卑之義如此之類皆取一象君子法以爲行也或直取卦名因其卦義所有君子法之須合卦義行事者若訟卦云君子以作事謀始防其所訟之源不取天與水違行之象若小畜君子以懿文德不取風行天上之象餘皆倣此初九復自道何其

咎吉注云處乾之始以升巽初四爲己應不距己者也以陽升陰復自其道順而无違何所犯咎得義之吉象曰復自道其義吉也疏正義曰處乾之始以升巽初四爲己應以陽升陰反復於上自用己道四則順而无違於己无咎故云復自道何其咎吉象曰其義吉者以陽升陰以剛應柔其義於理吉也九二牽復吉注云處乾之中以升巽五五非畜極非固己者也雖不能若陰之不違可牽以獲復是以吉也象曰牽復在中亦不自失也疏正義曰牽復吉者牽謂牽連復謂反復二欲往五五非止畜之極不閉固於己可自牽連反復於上而得吉也象曰牽復在中亦不自失者既彊牽連而復在下卦之中以其得中不被閉固亦於己不自有失解牽復吉也九三輿說輻夫妻反目注云上爲畜盛不可

牽征以斷而進故必說輻也己為陽極上為陰長畜於陰長不能自復方之夫妻反目之義也象曰夫妻反目不能正室也疏正義曰九三欲復而進上九固而止之不可以行故車輿說其輻夫妻反目者上九體巽為長女之陰令九三之陽被長女閉固不能自復夫妻乘尽故反目相視象曰不能正室者釋夫妻反目之義以九三之夫不能正上九之室故反目也此假象以喻人事也六四有孚血去惕出无咎注夫言血者陽犯陰也四乘於三近不相得三務於進而已隔之將懼侵克者也上亦惡三而能制焉志與上合共同斯誠三雖逼己而不能犯故得血去懼除保无咎也象曰有孚惕出上合志也疏正義曰有孚血去惕出无咎者六四居九三之上乘陵於三三既務進而已固之懼三害己故有血

也長三侵陵故陽懼也但上九亦惜惡九三六四與上九同志共惡於三三不能害己故得其血去除其惕出散信能血去懼除乃得无咎象曰有孚惕出上合志者釋惕出之意所以惕出者由己與上九同合其志共惡於三也

注夫言至无咎也

正義曰夫言血者陽犯陰也者謂此卦言血陽犯陰也夫者發語之端非是總凡之辭故需六四云需於血注云凡稱血者陰陽相傷也則稱血者非唯陽犯陰也

九五有孚攣如富以其鄰 注云處得尊位不疑於二來而不距二牽己攣不爲專固有孚攣如之謂也以陽居陽處實者也居盛處實而不專固富以其鄰者也

象曰有孚攣如不獨富也 疏 正義曰有孚攣如者五居尊位不疑於二來而不距二既牽挽而來己又攀攣而迎接志意合同不有專固相逼是有信而相牽攣也如語辭

攣義類富以其鄰者五是陽爻即必富實心不專
固故能用富以與其鄰鄰謂二也象曰不獨富也
者釋攣如之義所以攣攣於二者以
其不獨自專固於富欲分與二也　上九既雨既
處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶　注云處小畜之極能畜者也畜
不獲亨故既雨也剛不能侵故既處也體巽處上
剛不敢犯尚德者也爲陰之長能畜剛健德積載
者也婦制其夫臣制其君雖貞近危故曰婦貞厲
也陰之盈盛莫盛於此故曰月幾望也滿而又進
必失其道陰疑於陽必見戰伐雖復　象曰既雨既
君子以征必凶故曰君子征凶也
處德積載也君子征凶有所疑也　注云夫處下可以征而无咎者唯泰
也則然坤本體下又順而弱不能敵剛故可以全
其類征而吉也自此以往則其進各有難矣夫巽

畢不能若艮之善畜猶不肯爲坤之順從也故可得少進不可盡陵也是以初九九二其復則可至於九三則輿說輻也夫大畜者畜之極也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在於四五至于上九道乃大行小畜積極而後乃能畜是以四五可以進而上九說征之輻

疏正義曰既雨既處者九三欲進已能固之陰陽不通故已得其雨也既處者三不能侵不憂危害故已得其處也尚德載者體巽處上剛不敢犯爲陰之長能畜止剛健慕尚此德之積聚而運載也故云尚德載也言慕尚此道德之積載也婦貞厲者上九制九三是婦制其夫臣制其君雖復貞正而近危厲也月幾望者婦人之制夫猶如月在望時盛極以敵日也幾辭也已從上釋故於此不復言也君子征凶者陰疑於陽必見戰伐雖復君子之行而亦凶也象曰既雨既處德積載者釋既雨既處之義言所以得既

雨既處者以上九道德積聚可以運載使人慕尚故云既雨既處也君子征凶有所疑者釋君子征凶之義言所以征凶者陰氣盛滿被陽有所疑忌必見戰伐故征凶也 注處小畜至征凶正義曰處小畜之極能畜者也者已處小畜盛極是閉畜者也陽不獲亨故既雨也者陽若亨通則不雨也所以卦繇辭云小畜亨密雲不雨今九三之陽被上九所固不獲亨通故既雨也 注夫處至征之輔正義曰夫巽雖不能若艮之善畜者謂雖不能如大畜艮卦在上善畜下之乾也巽雖不能如艮之善畜故其畜小也猶不肯爲坤之順從者謂巽不肯如泰卦坤在於上順從乾也故可得少進者謂初九九二得前進也不可盡陵者九三欲陵上九被上九所固是不可得盡陵也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在于四五至于上九道乃大行者此論大畜義也大畜畜而不已謂之大畜曰

爻五爻是畜之盛極而不休已畜極則通四五盡道既極至於上九无可所畜故上九道乃大行无所畜也小畜積極而後乃能畜者小畜之道既微積其終極至於上九乃能畜也謂畜九三也是以四五可以進者四雖畜初五雖畜二畜道既弱故初二可以進上九説征之輻者上九畜之積極故能説此九三征行之輻案九三但有説輻无征之文而王氏言上九説征之輻者輿之有輻可以征行九三爻有征義今輿輻既説則是説征之輻因上九征凶之文征則行也文雖不言於義必有言輻者鄭注云謂輿下縛木與軸相連鉤心之木是也子夏傳云輻車劇也

䷉ 兑下乾上 履虎尾不咥人亨【疏】正義曰履虎尾不咥人亨者履卦之義以六三爲主六三以陰柔履踐九二之剛履危者也猶如履虎尾爲危之甚不咥人亨者以六三

在兌體兌爲和說而應乾剛雖履其危而不見害故得亨通猶若履虎尾不見咥齧于人此假物之象以喻人事

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨 注云凡彖者言乎一卦之所以爲主也成卦之體在六三也履虎尾者言其危也三爲履主以柔履剛履危者也履虎尾而不見咥者以其說而應乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫佞邪而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而亨

剛中正履帝位而不疚光明也 注言五之德

疏 正義曰履柔履剛者言履卦之義是柔之履剛六三陰爻在九二陽爻之上故云柔履剛也履謂履踐也此釋履卦之義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨者釋不咥人亨之義六三在兌體兌爲和說應於上九上九在乾體兌自和說應乎乾剛以說應剛无所

見害是以履踐虎尾不咥害於人而得亨通也若以和說之行而應於陰柔則是邪佞之道由以說應於剛故得吉也剛中正履帝位者謂九五也以剛處中得其正位居五之尊是剛中正履帝位也而不疚光明者能以剛中而居帝位不有疚病由德之光明故也此二句贊明履卦德義之美於經无所擇也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

疏 正義曰君子以辯上下定民志者天尊在上澤卑處下君子法此履卦之象以分辯上下尊卑以定正民之志意使尊卑有序也但此履卦名合二義若以爻言之則在上履踐於下六三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履但易含萬象反覆取義不可定為一體故也

初九素履往无咎

注云處履

之初為履履之始履道惡華故素乃无咎處履以素何往不從必獨行其願物无犯也**象曰素履之往獨行願也**疏正義曰初九素履往无咎者處履之始而用質素故往而无咎若不以質素則有咎也象曰獨行願者釋素履之往它人尚華己獨質素則何咎也故獨行所願則物无犯也**九二履道坦坦幽人貞吉**注云履道尚謙不憙處盈務在致誠惡夫外飾者也而二以陽處陰履於謙也居內履中隱顯同也履道之美於斯為盛故履道坦坦无險厄也在幽而貞宜其吉**象曰幽人貞吉中不自亂也**疏正義曰履道坦坦者坦坦平易之貌九二以陽處陰履於謙退己能謙退故履道坦坦平易无險難也幽人貞吉者既无險難故在幽隱之人守正得吉象曰中不自亂者釋幽人貞吉以其居中不以危險而自

亂也既能謙退幽居何有危險自亂之事注履道至其吉正義曰履道尚謙者言履踐之道貴尚謙退然後乃能踐物履又為禮故尚謙也居内履中隱顯同者履道尚謙不喜處盈然以陽處陰尚於謙德居内履中以信為道不以居外為榮處内為屈若居在外亦能履中謙退隱之與顯在心齊等故曰隱顯同也注幽而貞宜其吉者以其在内卦之中故云在幽也謙而得中是貞正也在幽能行此正故曰宜其吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君注云居履之時以陽處陽猶曰不謙而況以陰居陽以柔乘剛者乎故以此為明眇目者也以此為行跛足者也以此履危見咥者也志在剛健不脩所履欲以陵武於人為于大君行未能免於凶而志存于王頑之甚也

象曰眇能視不足以有明也

跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也【疏】正義曰眇能視跛能履者居履之時當須謙退今六三以陰居陽而又失其位以此視物猶如眇目自爲能視不足爲明也以此履踐猶如跛足自爲能履不足與之行也履虎尾咥人凶者以此履虎尾咥齧於人所以凶也武人爲于大君者行此威武加陵於人欲自爲於大君以六三之微欲行九五之志頑愚之甚象曰不足以有明者釋眇能視物目旣隆眇假使能視无多明也不足以與行者釋跛能履足旣蹇跛假使能履行不能遠故云不足以與行也位不當者釋咥人之凶所以被咥見凶者由居位不當謂以陰處陽也志剛者釋武人爲于大君所以陵武加人欲爲大君以其志意剛猛以陰而處陽是志意剛也

九四履虎尾

愬愬終吉注云逼近至尊以陽承陽處多懼之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙爲本雖處危懼終獲其志故終吉也象曰愬愬終吉志行也疏正義曰履虎尾愬愬者逼近五之尊位是履虎尾近其危也以陽承陽處嫌隙之地故愬愬危懼也終吉者以陽居陰意能謙退故終得其吉也象曰志行者釋愬愬終吉初雖愬愬終得其吉以謙志得行故終吉也

九五夬履貞厲注云得位處尊以剛決正故曰夬履貞厲也履道惡盈而五處實是以危

象曰夬履貞厲位正當也疏正義曰夬履者夬者決也得位處尊以剛決正履道行正故夬履也貞厲者厲危也履道惡盈而五以陽居尊故危厲也象曰位正當者釋夬履貞厲之義所以夬履貞厲者以其位正當處在九五之位不得不決斷其理不得不有其貞厲

以位居此地故也 上九視履考祥其旋元吉 注云禍福之祥生乎所履處履之極履道成矣故可視履而考祥也居極應説高而不危是其旋也履道大成故元吉也 象曰元吉在上大有慶也 疏 正義曰視履考祥者祥謂徵祥上九處履之極履道已成故視其所履之行善惡得失考其禍福之徵祥其旋元吉者旋謂旋反也上九處履之極下應兑説高而不危是其不墜於禮而能旋反行之禮道大成故元吉也象曰大有慶者解元吉在上之義既以元吉而在上九是大有福之慶也以有福慶故在上元吉也

䷊ 乾下坤上 泰小往大來吉亨 疏 正義曰小往大來吉亨者陰去故小往陽長故大來以此吉而亨通此卦亨通之極而四德不具者物既大通多失其節故不得以爲元

始而利貞也所以彖云財成輔相故四德不具彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也疏正義曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通者釋此卦小往大來吉亨名爲泰也所以得名爲泰者止由天地氣交而生養萬物物得大通故云泰也上下交而其志同者此以人事象天地之交上謂君也下謂臣也君臣交好故志意和同內陽而外陰內健而外順內健則內陽外順則外陰內陽外陰據其象內健外順明其性此說泰卦之德也陰陽言爻健順言卦此就卦爻釋小往大來吉亨也內君子而外小人君子道長小人道消者更就人事之中釋小

往大來吉亨也象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民注云泰者物大通之時也上下大通則物失其節故財成而輔相以左右民也疏正義曰后以財成天地之道者由物皆通泰則上下失節后君也於此之時君當翦財成就天地之道輔相天地之宜者相助也當輔助天地所生之宜以左右民者左右助也以助養其人也天地之道者謂四時也冬寒夏暑春生秋殺之道若氣相交通則物失其節物失其節則冬溫夏寒秋生春殺君當財節成就使寒暑得其常生殺依其節此天地自然之氣故云天地之道也天地之宜者謂天地所生之物各有其宜若周禮云其動物植物及職方云揚州其貢宜稻麥雍州其貢宜黍稷若天氣大同則所宜相反故須財成輔相天地所宜之物各安其性得其宜據物

言之故稱宜也此卦言后者以不兼公卿大夫故不云君子也兼通諸侯故不得直言先王欲見天子諸侯俱是南面之君故特言后也

初九拔茅茹以其彙征吉 注云茅之為物拔其根而相牽引者也茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外初為類首已舉則從若茅茹也上順而應不為違距進皆得志故以其類征吉

象曰拔茅征吉志在外也 疏正義曰拔茅茹者初九欲往於上九二九三皆欲上行已去則從而似拔茅舉其根相牽茹也以其彙者彙類也以類相從征吉者征行也上坤而順下應於乾已去則納故征行而吉象曰志在外者釋拔茅征吉之義以其三陽志意皆在於外已行則從而似拔茅往行而得吉此假外物以明義也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行 注云體健居中

而用乎泰能包含荒穢受納馮河者也用心弘大无所遐棄故曰不遐遺也无私无偏存乎光大故曰朋亡也如此乃可以得尚于中行尚猶配也中行謂五

象曰包荒得尚于中行以光大也

疏正義曰包荒用馮河者體健居中而用乎泰能包含荒穢之物故云包荒也用馮河者无舟渡水馮陵于河是頑愚之人此九二能包含容受故曰用馮河也不遐遺者遐遠也遺棄也用心弘大无所踈遠棄遺於物朋亡者得中无偏所在皆納无私於朋黨之事亡无也故云朋亡也得尚於中行者中行謂六五也處中而行以九二所爲如此尚配也得配六五之中也象曰包荒得尚于中行以光大也者釋得尚中行之義所以包荒得配此六五之中者以无私无偏存乎光大之道故此包荒皆假外物以明義也

九三无平不陂无往不復

艱貞无咎勿恤其孚于食有福注云乾本上也坤本下也而得泰者降與外也而三處天地之際將復其所處復其所處則上守其尊下守其卑是故无往而不復也无平而不陂也處天地之將閉平路之將陂時將大變世將大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不失其義故无咎也信義誠著故不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也象曰无往不復天地際也注云天地將各分復之際疏正義曰无平不陂者九三處天地相交之際將各分復其所處乾體初雖在下今將復歸於上坤體初雖在上今欲復歸於下是初始平者必將有險陂也初始往者必將有反復也无有平而不陂无有往而不復者猶若无在下者而不在上无在上者而不歸下也艱貞无咎者已居變革之世應有危殆只爲已居得其正動有其

尼艱難貞正乃得无咎勿恤其孚于食有福者恤憂也孚信也信義先以誠著故不須憂其孚信也信義自明故於食祿之道自有福慶也象曰天地際者釋无往不復之義而三處天地交際之處天體將上地體將下故往者將復平者將陂注乾本至有福也正義曰將復其所處者以泰卦乾體在下此九三將棄三而向四是將復其乾之上體所處也泰卦坤體在上此六四今將去四而歸向初復其坤體所處也處天地之將閉平路之將陂者天將處上地將處下閉而不通是天地之將閉也所以往前通泰路无險難自今已後時既否閉路有傾危是平路之將陂也此因三之向四是下欲上也則上六將歸於下是上欲下也故云復其所處也信義誠著者以九三居不失正動不失應是信義誠著也故不恤其孚而自明者歸於食有福以信義自明故飲食有福 六四翩翩

不富以其鄰不戒以孚注云乾樂上復坤樂下復四處坤首不固所居見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也莫不與已同其志願故不待戒而自孚也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

疏正義曰六四翩翩者四主坤首而欲下復見命則退故翩翩而下也不富以其鄰者以用也鄰謂五與上也今已下復衆陰悉皆從之故不待財富而用其鄰不戒以孚者鄰皆從已共同志願不待戒告而自孚信以從已也象曰皆失實者解翩翩不富之義猶衆陰皆失其本實所居之處今既見命翩翩樂動不待財富並悉從之故云皆失實也不戒以孚中心願者解不戒以孚之義所以不待六四之戒告而六五上六皆已孚信者由中心皆願下復故不待戒而自孚也

六五帝

乙歸妹以祉元吉注云婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位履中居順降身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也

象曰以祉元吉中以行願也【疏】正義曰帝乙歸妹者女處尊位履中居順降身應二感以相與用其中情行其志願不失於禮交備斯義者唯帝乙歸嫁于妹而能然也故作易者引此帝乙歸妹以明之也以祉元吉者履順居中得行志願以獲祉福盡夫陰陽交配之道故大吉也象曰中以行願者釋以祉元吉之義止由中順行其志願故得福而元吉也 注婦人謂嫁曰歸 正義曰婦人謂嫁曰歸隱二年公羊傳文也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝注云居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不

上承尊不下施是故城復于隍卑道崩也勿用師不煩攻也自邑告命貞吝否道已成命不行也

象曰城復于隍其命亂也 疏 正義曰城復于隍者居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施猶若城復于隍也子夏傳云隍是城下池也城之爲體由城基土陪扶乃得爲城今下不陪扶城則損壞以此崩倒反復於隍猶君之爲體由臣之輔翼今上下不交臣不扶君君道傾危故云城復于隍此假外象以喻人事勿用師者謂君道已傾不煩用師也自邑告命貞吝者否道已成物不順從唯於自己之邑而施告命下旣不從故貞吝象曰其命亂者釋城復于隍之義若教命不亂臣當輔君猶土當扶城由其命錯亂下不奉上猶土不陪城使復于隍故云其命亂也 注卑道崩也 正義曰卑道向下不與上交故卑之道崩壞不承事於上也

䷋ 坤下乾上否之匪人不利君子貞大往小來疏正義曰否之匪人者言否閉之世非是人道交通之時故云匪人不利君子貞者由小人道長君子道消故不利君子爲正也陽氣往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也疏正義曰上下不交而天下无邦者與泰卦反也泰卦云上下交而其志同此應云上下不交則其志不同也非但其志不同上下乖隔則邦國滅亡故變云天下无邦也

內柔而外剛者欲取否塞之義故內至柔弱外禦剛彊所以否閉若欲取通泰之義則云內健外順各隨義爲文故此云剛柔不云健順象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿疏正義曰君子以儉德辟難者言君子於此否塞之時以節儉爲德辟其危難不可榮華其身以居祿位此若據諸侯公卿言之辟其群小之難不可重受官賞若據王者言之謂節儉爲德辟其陰陽厄運之難不可重自榮華而驕逸也初六拔茅茹以其彙貞吉亨注云居否之初處順之始爲類之首者也順非健也何可以征居否之時動則入邪三陰同道皆不可進故茅茹以類貞而不諂則吉亨象曰拔茅貞吉志在君也注云志在於君故不苟進疏正義曰拔茅茹者以居否之初處順之始未可以動

動則入邪不敢前進三陰皆然猶若拔茅牽連其根相茹也已若不進餘皆從之故云拔茅茹也以其彙者以其同類共皆如此貞吉亨者守正而居志在於君乃得吉而亨通象曰志在君者釋拔茅貞吉之義所以居而守正者以其志意在君不敢懷諂苟進故得吉亨也此假外物以明人事

六二包承小人吉大人否亨注云居否之世而得其位用其至順包承於上小人路通內柔外剛大人否之其道乃亨

象曰大人否亨不亂羣也

疏正義曰包承者居不之世而得其位用其至順包承於上小人吉者否閉之時小人路通故於小人爲吉也大人否亨者若大人用此包承之德能否閉小人之吉其道乃亨象曰大人否亨不亂羣者此釋所以大人否亨之意良由否閉小人防之以得其道小人雖盛不亂羣故言不亂羣也

六三

包羞注云俱用小道以承其上而位不當所以包羞也象曰包羞位不當也疏正義曰包羞者言羣陰俱用小人之道包承於上以失位不當所包承之事唯羞辱也九四有命无咎疇離祉注云夫處否而不可以有命者以所應者小人也有命於小人則消君子之道者也今初志在君處乎窮下故可以有命无咎而疇麗福也疇謂初也象曰有命无咎志行也疏正義曰有命无咎者九四處否之時其陰爻皆是小人若有命於小人則君子道消也今初六志在於君守正不進處于窮下今九四有命命之故无咎疇離祉者疇謂疇匹謂初六也離麗也麗謂附著也言九四命初身既无咎初既被命附依祉福言初六得福也象曰有命无咎志行者釋有命无咎之義所以九四有命得无咎者由初六志意得行守正

而應於上故九四之命得无咎九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑注云居尊當位能休否道者也施否於小人否之休也唯大人而後能然故曰大人吉也處君子道消之時己居尊位何可以安故心存將危乃得固也象曰大人之吉位正當也疏正義曰休否者休美也謂能行休美之事於否塞之時能施此否閉之道遏絕小人則是否之休美者也故云休否大人吉者唯大人乃能如此而得吉也若其凡人則不能其亡其亡繫于苞桑者在道消之世居於尊位而遏小人必近危難須恒自戒慎其意常懼其危亡言丁寧戒慎如此也繫于苞桑者苞本也凡物繫于桑之苞本則牢固也若能其亡其亡以自戒慎則有繫于苞桑之固无傾危也象曰大人之吉位正當者釋大人吉之義言九五居尊得位正所以當遏絕小

人得其吉　注居尊至得固也　正義曰心存將危

解於其亡其亡之義身雖安靜心意常存將有危難

但念其亡其亡乃得固者即繫于苞桑也必云苞

桑者取會韻之義又桑之爲物其根衆也衆則牢

固之義

上九傾否先否後喜　注云先傾後通故後喜也

始以傾爲否後得通乃喜

象曰否終則傾何可長也　疏　正義曰傾否先否後

喜者處否之極否道

已終此上九能傾毀其否故云傾否也先否後喜

者否道未傾之時是先否之道否道已傾之後其

事得通故云後有喜也象曰否終則傾何可長者

釋傾否之義否道已終通道將至故否之終極則

傾損其否何得長

久故云何可長也

☲☰ 離下乾上　同人于野亨利涉大川利君子貞　疏　正義

曰同人謂和同於人于野亨者野是廣遠之處借其野名喻其廣遠言和同於人必須寬廣无所不同用心无私處非近狹遠至于野乃得亨通故云同人于野亨與人同心足以涉難故曰利涉大川也與人和同義涉邪僻故利君子貞也此利涉大川假物象以明人事彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人注云二爲同人之主同人曰同人于野亨利涉大川乾行也注云所以乃能同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰文明以健中正而應君子正也注云行健不以武而以文明用之相應不以邪而以中正應之君子正也故曰利君子貞唯君子爲能通天下之志注云君子以文明爲德疏正義曰同人柔得位得中而應乎乾曰同

人者此釋所以能同於人之義柔得位得中者謂六二也上應九五是應於乾也同人曰同人于野亨利涉大川乾行者釋同人于野亨利涉大川之義所以能如此者由乾之所行也言乾能行此德非六二之所能也故特云同人曰乃云同人于野亨與諸卦別也文明以健中正而應君子正者此釋君子貞也此以二象明之故云文明以健中正而應謂六二九五皆居中得正而又相應是君子之正道也故云君子正也若以威武而為健邪僻而相應則非君子之正也唯君子為能通天下之志者此更贊明君子貞正之義唯君子之人於同人之時能以正道通達天下之志故利君子之貞

注所以乃能至同人曰正義曰故特曰同人曰者謂卦之彖辭發首即疊卦名以釋其義則以例言之此發首應云同人于野亨今此同人于野亨之上別云同人曰者是其義有異此同人卦名以

六二爲主故同人卦名繫屬六二故稱同人曰猶言同人卦曰也同人于野亨利涉大川雖是同人卦下之辭不關六二之義故更疊同人于野亨之文乃是乾之所行也 注君子以文明爲德正義曰若非君子則用威武今卦之下體爲離故彖云文明又云唯君子能通天下之志是君子用文明爲德也謂文理通明也

象曰天與火同人天體於上而火炎上同人之義也

君子以類族辨物君子小人各得所同

疏正義曰天體在上火又炎上取其性同故云天與火同人君子以類族辨物者族聚也言君子法此同人以類而聚也辨物謂分辨事物各同其黨使自相同不間雜也

初九同人于門无咎居同人之始爲同人之首者也无應於上心无係吝通夫大同出門皆同故曰同人于門也出門同人誰與爲咎

象曰

出門同人又誰咎也疏正義曰同人于門者居同人之首无應於上心无係吝含弘光大和同於人在於門外出門皆同故云无咎也象曰又誰咎者釋出門同人无咎之義言既心无係吝出門逢人皆同則誰與爲過咎

六二同人于宗吝應在乎五唯同於主過主則否用心褊狹鄙吝之道

象曰同人于宗吝道也疏正義曰同人于宗吝者係應在五而和同於人在於宗族不能弘闊是鄙吝之道故象云吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興居同人之際履下卦之極不能包弘上下通夫大同物黨相分欲乘其道貪於所比據上之應其敵剛健非力所當故伏戎于莽不敢顯亢也升其高陵望不敢進量斯勢也三歲不能興者也三歲不能興則五道亦以成矣安所行焉

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也 安辭也

疏 正義曰伏戎于莽者九三處下卦之極不能包弘上下通夫大同欲下據六二上與九五相爭也但九五剛健九三力不能敵故伏潛兵戎於草莽之中升其高陵三歲不興者唯升高陵以望前敵量斯勢也縱令更經三歲亦不能興起也象曰伏戎于莽敵剛者釋伏戎于莽之義以其當敵九五之剛不敢顯亢故伏戎于莽三歲不興安行者釋三歲不興之義雖經三歲猶不能興起也安語辭也猶言何也既三歲不興五道亦已成矣何可行也故云安行也此假外物以明人事 注居同至所行焉正義曰不能包弘上下通夫大同者初九出門皆同无所係著是包弘上下通夫大同今九三欲下據六二奪上之應是不能包弘也物黨相分者謂同人之時物各有黨類而相分別也二則與

五稱親與三相分別也欲乘其墉貪於所比據上之應者言此九三欲乖其同人之道不以類相從
不知二之從五直以苟貪與二之比近而欲取之據上九五之應也九四乘其墉弗
克攻吉注云處上攻下力能乘墉者也履非其位以與人爭二自五應三非犯己攻三求二尤而
效之違義傷理衆所不與故雖乘墉而不克也不克則反反則得吉也不克乃反其所以得吉困而
反則者也象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也
疏正義曰乘其墉者履非其位與人鬬爭與三爭二欲攻於三既是上體力能顯亢故乘上高墉
欲攻三也弗克攻吉者三欲求二其事已非四又效之以求其二違義傷理衆所不與雖復乘墉不
能攻三也吉者既不能攻三能反自思愆以從法則故得吉也此爻亦假物象也象曰乘其墉義弗

克也者釋不克之義所以乘墉攻三不能克者以其違義衆所不從故云義不克也其吉則困而反則者釋其吉之義所以得其吉者九四則以不克困苦而反歸其法則故得吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇【注】云彖曰柔得位得中而應乎乾曰同人然則體柔居中衆之所與執剛用直衆所未從故近隔乎二剛未獲厥志是以先號咷也居中處尊戰必克勝故後笑也不能使物自歸而用其強直故必須大師克之然後相遇也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

【疏】正義曰同人先號咷者五與二應用其剛直衆所未從故九五共二欲相和同九三九四與之競二也五未得二故志未和同於二故先號咷也而後笑者處得尊位戰必克勝故後笑也大師克相遇者不能使物自

歸己用其剛直必以大師與三四戰克乃得與二相遇此爻假物象以明人事象曰同人之先以中直者解先號咷之意以其用中正剛直之道物所未從故先號咷也但象略號咷之字故直云同人之先以中直也大師相遇言相克者釋相遇之義所以必用大師乃能相遇也以其用大師與三四相伐而得克勝乃與二相遇故言相克也

上九同人于郊无悔注云郊者外之極也處同人之時最在於外不獲同志而遠於内爭故雖无悔吝亦未得其志

象曰同人于郊志未得也注云凡處同人而不泰焉則必用師矣不能大通則各私其黨而求利焉楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益爲它災是以同人不弘剛健之爻皆至用師也

疏正義曰同人于郊者處同人之極最在於外雖欲同人人必疎己不獲所同其志未得然雖陽在于外遠於内之爭

訟故无悔吝也象曰同人于郊志未得者釋同人于郊之義同人在郊境遠處與人踈遠和同之志猶未得也 注郊者至其志正義曰不獲同志者若彼此在內相同則獲其同志意也若已爲郊境之人而與相同人未親已是不獲同志也遠于內爭者以外而同不於室家之內是遠于內爭也以遠內爭故无悔吝以在外郊故未得志也 注凡處至用師也正義曰凡處同人而不泰焉則必用師矣者王氏注意非止上九一爻乃總論同人一卦之義去初上而言二有同宗之吝三有伏戎之禍四有不克之困五有大師之患是處同人之出无大通之志則必用師矣楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益爲它災者案孔子家語弟子好生篇云楚昭王出游亡烏號之弓左右請求之王曰楚人亡弓楚得之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不大也不曰人亡之人得之何必楚也昭王名軫哀

六年吳伐陳楚救陳在城父卒此愛國而致它災也引此旨證同人不弘皆至用師矣

周易注疏卷第三

周易注疏卷第四

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

☰☲乾下離上大有元亨注云不大通何由得大有乎大有則必元亨矣疏正義曰大有元亨者柔處尊位群陽並應大能所有故稱大有既能大有則其物大得亨通故云大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有注云處尊以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所不納大有之義也其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨注云德應於天則行不失時矣剛健

不滯文明不犯應天則大時行无違是以元亨 疏 正義曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有者釋此卦稱大有之義大中者謂六五處大以中柔處尊位是其大也居上卦之内是其中也其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨者釋元亨之義剛健謂乾也文明謂離也應乎天而時行者褚氏莊氏云六五應九二九二在乾體故云應乎天也德應於天則行不失時以時而行則萬物大得亨通故云是以元亨 注德應至元亨 正義曰剛健不滯者剛健則物不擁滯也文明不犯者文理明察則不犯於物也應天則大者能應於天則盛大也時行无違者以時而行物无違也以有此諸事故大通而元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命 注云大有包容之象也故遏惡揚善成物之美順夫天德休物之命

疏正義曰君子以遏惡揚善者大有包容之義故君子象之亦當包含遏匿其惡褒揚其善順奉天德休美物之性命皆取含容之義也不云天在火下而云火在天上者天體高明火又在上火是照耀之物而在於天上是光明之甚无所不照亦是包含之義又爲揚善之理也

初九无交害匪咎艱則无咎注云以夫剛健爲大有之始不能履中滿而不溢術斯以往後害必至其欲匪咎艱則无咎也

象曰大有初九无交害也

疏正義曰以夫剛健爲大有之始不能履中謙退雖无交切之害久必有凶其欲匪咎能自艱難其志則得无咎故云无交害匪咎艱則无咎也注以夫至无咎也正義曰不能履中滿而不溢者以不在二位是不能履中在大有之初是盈滿身行剛健是溢也故云不能履中滿而不溢

九二大

車以載注云任重而不危有攸往无咎注云健不違中爲五所任任重不危致遠不泥故可以往而无咎也象曰大車以載積中不敗也疏正義曰大

車以載者體是剛健而又居中身被委任其任重也能堪受其任不有傾危猶若大車以載物也此假外象以喻人事有攸往无咎者堪當重任故有所往无咎者以居失其位嫌有凶咎故云无咎也象曰積中不敗者釋大車以載之義物既積聚身有中和堪受所積之物聚在身上不至於敗也注任重而不危正義曰釋大車以載之意大車謂牛車也載物既多故云任重車材彊壯故不有傾危也

九三公用亨于天子小人弗克注云處大有之時居下體之極乘剛健之上而履得其位與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子之道也小人不克害

可待也

象曰：公用亨于天子，小人害也。

疏 正義曰：公用亨于天子者，九三處大有之時，居下體之極，乘剛健之上，履得其位，與五同功，五爲王位，三既與之同功，則威權之盛，莫盛於此，乃得通乎天子之道，故云公用亨于天子。小人弗克者，小人德劣，不能勝其位，必致禍害，故云小人不克也。注處大至可待也。正義曰：與五同功者，繫辭云三與五同功，此云與五同功，謂五爲王位，三既能與五之同功，則威權與五相似，故云威權之盛莫此過焉。

九四：匪其彭，无咎。

注云：既失其位，而上近至尊之威，下比分權之臣，其爲懼也，可謂危矣。唯夫有聖知者，乃能免斯咎也。三雖至盛，五不可舍，能辯斯數，專心承五，常匪其旁，則无咎矣。旁謂三也。

象曰：匪其彭，无咎，明辯晢也。

注云：明，辯才也。

疏 正義曰：匪其彭，无咎

者匪非也彭旁也謂九三在九四之旁九四若能專心承五非取其旁九四言不用三也如此乃得无咎也既失其位上近至尊之威下比分權之臣可謂危矣能棄三歸五故得无咎也象曰明辯晢也者釋匪其彭无咎之義明猶才也九四所以能去其旁之九三者由九四才性辯而晢知能斟酌事宜故云明辯晢也

六五厥孚交如威如吉注云居尊以柔處大以中无私於物上下應之信以發志故其孚交如也夫不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而教行何為而不威如為大有之主而不以此道吉可得乎

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

疏 正義曰六五厥孚交如者厥其也孚信也交謂交接也如語辭也六五居尊以柔處大以中无私於物上下應之故

其誠信物來交接故云厥孚交如也威如吉者威畏也既誠且信不言而教行所爲之處人皆畏者故云威如以用此道故得吉也象曰信以發志者釋厥孚交如之義由己誠信發起其志故上下應之與之交接也威如之吉易而无備者釋威如之吉之義所以威如得吉者以己不私於物唯行簡易无所防備物自畏之故云易而无備也

上九自天祐之吉无不利

注云大有豐富之世也處大有之上而不累於位志尚乎賢者也餘爻皆乘剛而己獨乘柔順也五爲信德而已履焉履信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔思順之義也居豐有之世而不以物累其心高尚其志尚賢者也爻有三德盡夫助道故繫辭具焉

象曰大有上吉自天祐也

疏 正義曰釋所以大有上九而得吉者以有三德從天已下悉皆祐之故云自天祐之 注三

大有至具焉正義曰不累於位志尚乎賢者既居豐富之時應須以富有爲累也既居无位之地不以富有縈心是不繫累於位既能清靜高絜是慕尚賢之行也爻有三德者五爲信德而已履焉履信之謂是一也以剛乘柔思順之義是二也不以物累於心高尚其志尚賢者是三也爻有三德盡夫助道者天尚祐之則是物不祐故云盡夫助道也

☷☶ 艮下坤上 謙亨君子有終

疏 正義曰謙者屈躬下物先人後己以此待物則所在皆通故曰亨也小人行謙則不能長久唯君子有終也然案謙卦之象謙爲諸行之善是善之最極而不言元與利貞及吉者元是物首也利貞是幹正也於人既爲謙退何可爲之首也以謙下人何以幹正於物故不云元與利貞也謙必獲吉其吉可知故不言之凡易經之體有吉

理可知而不言吉者即此謙卦之繇及乾之九五利見大人是吉理分明故不云吉也諸卦言吉其義有嫌者爻兼善惡也若行事有善則吉乃隨之若行事有惡則不得其吉諸稱吉者嫌其不吉故稱吉也若坤之六五及泰之六五並以陰居尊位若不行此事則无吉若行此事則得其吉故並稱元吉其餘皆言吉事亦倣此亦有大人爲吉於小人爲凶若否之九五云休否大人吉是也或有於小人爲吉大人爲凶若屯之九五小貞吉大貞凶及否之六二包承小人吉之類是也亦有其吉灼然而稱吉者若大有上九自天祐之吉无不利之類是也但易之爲體不可以一爲例今各隨文解之義具諸卦之下今謙卦之繇其吉可知也既不云吉何故初六六二及九三並云吉者謙卦是總諸六爻其善既大故不須云吉也六爻各明其義其義有優劣其德既小嫌其不吉故須吉以明

之也彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

疏正義曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行者此釋亨義也欲明天地上下交通坤體在上故言地道卑而上行也其地道既上行天地相對則天道下濟也且艮為陽卦又為山天之高明今在下體亦是天道下濟之義也下濟者謂降下濟生萬物也而光明者謂三光垂耀而顯明也地道卑而上行者地體卑柔而氣上行交通於天以生萬物也天道虧盈而益謙者從此已下廣說謙德之美以結君子能終之義也虧謂減損減損盈滿而增益謙退若日中則昃月

盈則食是虧減其盈盈者虧減則謙者受益也地道變盈而流謙者丘陵川谷之屬高者漸下下者益高是改變盈者流布謙者也鬼神害盈而福謙者驕盈者被害謙退者受福是害盈而福謙也人道惡盈而好謙者盈溢驕慢皆以惡之謙退恭巽悉皆好之謙尊而光卑而不可踰者尊者有謙而更光明盛大卑謙而不可踰越是君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終福故云君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施注云多者用謙以爲裒少者用謙以爲益隨物而與施不失平也疏正義曰裒多者君子若能用此謙道則裒益其多言多者得謙物更裒聚彌益多也故云裒多即謙尊而光也是尊者得謙而光大也益寡者謂寡者得謙而更進益即卑而不可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也

稱物平施者稱此物之多少均平而施物之先多者而得其施也物之先寡者而亦得其施也故云稱物平施也此謙卦之象以山爲主是於山爲謙於地爲不謙應言山在地中今乃云地中有山者意取多之與少皆得其益似地中有山以包取其物以與於人故變其文也　注多者至不失平　正義曰多者用謙以爲裒者爾雅釋詁云裒聚也於先多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多而積聚故云多者用謙以爲裒也少者用謙以爲益者其物先少今既用謙而更增益故云用謙以爲益也隨物而與者多少俱與隨多隨少而皆與也施不失平者多者亦得施恩少者亦得施恩是施不失平也言君子於下若有謙者官之先高則增之榮秩位之先卑亦加以爵祿隨其官之高下考其謙之多少皆因其多少而施與之也

初六謙謙君子用涉大川吉

注云處謙之下謙之謙者也能體謙謙其唯君子用涉大難物无害也象曰謙謙君子卑以自牧也注云牧養也【疏】正義曰謙謙君子者能體謙謙唯君子者能之以此涉難其吉宜也用涉大川假象言也象曰卑以自牧者牧養也解謙謙君子之義恒以謙卑自養其德也六二鳴謙貞吉注云鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而正焉象曰鳴謙貞吉中心得也【疏】正義曰鳴謙者謂聲名也二處正得中行謙廣遠故曰鳴謙正而得吉也象曰中心得者鳴聲中吉以中和為心而得其所故鳴謙得中吉也九三勞謙君子有終吉注云處下體之極履得其位上下无陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉居謙之世何可安尊上承下綏勞謙匪解是以吉也象曰勞謙君子萬民服

也 疏 正義曰勞謙君子者處下體之極履得其位上下无陽以分其民上承下接勞倦於謙也唯君子能終而得吉也象曰萬民服者釋所以勞謙之義以上下群陰象萬民皆來歸服事須引接故疲勞也

六四无不利撝謙 注云處三之上而用謙焉則是自上下下之義也承五而用謙順則是上行之道也盡乎奉上下下之道故无不利指撝皆謙不違則也

象曰无不利撝謙不違則也 疏 正義曰无不利者處三之上而用謙焉則是自上下下之義承五而用謙順則是上行之道盡乎奉上下下之道故无所不利也象曰指撝皆謙不違則者釋无不利撝謙之義所以指撝皆謙者以不違法則動合於理故无所不利也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利 注云居於尊位用謙與順故能不富而用其鄰

也以謙順而侵伐所伐皆驕逆也　象曰利用侵伐征不服也　疏

正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贍鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與順鄰自歸之故不待豐富能用其鄰也利用侵伐无不利者居謙履順必不濫罰无罪若有驕逆不服則須伐之以謙得衆故利用侵伐无不利者也

上六鳴謙利用行師征邑國　最處於外不與内政故有名而已志功未得也處外而履謙順可以征邑國而已

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也　夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起興於利者也故飲食必有訟訟必有衆起未有居衆人之所惡而爲動者所害處不競之地而爲爭者所奪是以六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙爲主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉　疏

正義曰鳴謙者上六最處於外不與內政不能於實事而謙但有虛名聲聞之謙故云鳴謙志欲立功未能遂事其志未得既在外而行謙順唯利用行師征伐外旁國邑而已不能立功在內也象曰志未得者釋鳴謙之義也所以但有聲鳴之謙不能實事立功者以其居在於外其內立功之志猶未得也可用行師征邑國者釋行師征邑國之意經言利用象改利爲可者言內志雖未得猶可在外興行軍師征國邑也 注夫吉凶至信矣哉正義曰動之所起興於利者凡人若不見利則心无所動今動之所以起者見利乃動故云興於利也飲食必有訟訟必有衆起者欲明爲利乃有動動而致訟訟則起兵故序卦需爲飲食飲食必有訟故需卦之後次訟卦也爭訟必興兵故訟卦之後次師卦
也

☳☷ 坤下震上 豫利建侯行師 疏 正義曰謂之豫者取逸豫之義以和順而動動不違衆衆皆說豫故謂之豫也動而衆說故可利建侯也以順而動不加无罪故可以行師也无四德者以逸豫之事不可以常行時有所爲也縱恣寬暇之事不可長行以經邦訓俗故无元亨也逸豫非幹正之道故不云利貞也莊氏云建侯即元亨也行師即利貞也案屯卦元亨利貞之後別云利建侯則建侯非元亨也恐莊氏說非也 彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉 疏 正義曰豫剛應

而志行順以動豫者剛謂九四也應謂初六也旣
陰陽相應故志行也此就爻明豫義順以動坤在
下是順也震在上是動也以順而動故豫也此以
上下二象明豫義也自此已上釋豫卦之理也豫
順以動故天地如之而況建侯行師乎者此釋利
建侯行師也若聖人和順而動合天地之德故天
地亦如聖人而爲之也天地尊大而遠神之難者
猶尚如之況於封建諸侯行師征伐乎難者旣從
易者可知若建侯能順動則人從之行師能順動
則衆從之天地以順動故日月不過而四時不忒
自此已下廣明天地聖人順動之功也若天地以
順而動則日月不有過差依其晷度四時不有忒
變寒暑以時聖人以順動則刑罰清而民服者聖
人能以理順而動則不赦有罪不濫无辜故刑罰
清也刑罰當理故人服也豫之時義大矣哉者歎
美爲豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎卦也

凡言不盡意者不可煩文具說故歎之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之例是也二歎時并用如險之時用大矣哉之例是也三歎時并義豫之時義大矣哉之例是也夫立卦之體各象其時時有屯夷事非一揆故爻來適時有凶有吉人之生世亦復如斯或逢治世或遇亂時出處存身此道豈小故曰大矣哉也然時運雖多大體不出四種者一者治時頤養之世是也二者亂時大過之世是也三者離散之時解緩之世是也四者改易之時革變之世是也故舉此四卦之時爲歎餘皆可知言用者謂適時之用也雖知居時之難此事不小而未知以何而用之耳故坎睽蹇之時宜用君子小人勿用用險取濟不可爲常斟酌得宜是用時之大略舉險難等三卦餘從可知矣又言義者姤卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂者

也是其時皆有義也略明佚樂之世相隨相遇之日隱遯羇旅之時凡五卦其義不小則餘卦亦可知也今所歎者十二卦足以發明大義恢弘妙理者也凡于彖之末歎云大哉者凡一十二卦若豫旅遯姤凡四卦皆云時義案姤卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂以此言之則四卦卦各未盡其理其中更有餘意不可盡申故總云義也隨之一卦亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時義隨卦則隨時之義者非但其中別有義意又取隨逐其時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎此三卦皆云時用案睽卦注云睽離之時非小人之所能用蹇卦亦云非小人之所能用此二卦言大矣哉者則是大人能用故云大矣哉其中更无餘義唯大人能用故云用不云義也坎卦時用則與睽蹇稍別故注云非用之常用有時也謂坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用文同而義異也

解之時革之時頤之時大過之時此四卦直云時不云義與用也案解卦注難解之時非治難時故不言用體盡於解之名无有幽隱故不曰義以此注言之直云時尋卦之名則其意具盡中間更无餘義故不言義其卦名之事事已行了不須別有所用故解革及頤事已行了不須言用唯大過稱時注云君子有爲之時與解革頤其理稍別大過是有用之時亦直稱時者取大過之名其意即盡更无餘意故直稱時不云義又略不云用也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

疏 正義曰案諸卦之象或云雲上于天或云風行天上以類言之今此應云雷出地上乃云雷出地奮豫者雷是陽氣之聲奮是震動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生各皆逸豫故云雷出地奮豫也先王以作樂崇德

者雷是故動故先王法此鼓動而作樂崇盛德業樂以發揚盛德故也用薦之上帝者用此殷盛之樂薦祭上帝也象雷出地而向天也以配祖考者謂以祖考配上帝用祖用考者周夏正郊天配靈威仰以祖后稷配也配祀明堂五方之帝以考文王也故云以配祖考也

初六鳴豫凶注云處豫之初而特得志於上樂過則淫志窮則凶豫何可鳴

象曰初六鳴豫志窮凶也

疏正義曰鳴豫者處豫之初而獨得志於四逸豫之甚是聲鳴于豫但逸樂之極過則淫荒獨得於樂所以凶也象曰初六鳴豫志窮凶者釋鳴豫之義而初時鳴豫後則樂志窮盡故為凶也

六二介于石不終日貞吉注云處豫之時得位履中安夫貞正不求苟豫者也順不苟從豫不違中是以上交不諂下交不瀆明禍福之所生故不苟說辯必然之理故

不改其操介如石焉不終日明矣 象曰不終日貞吉以中正也 疏

正義曰介于石者得位履中安夫貞正不苟求逸豫上交不諂下交不瀆知幾事之初始明禍福之所生不苟求逸豫守志耿介似於石然見幾之速不待終竟一日去惡修善恒守正得吉也象曰不終日貞吉以中正者釋貞吉之義所以見其惡事即能離去不待終日守正吉者以此六二居中守正順不苟從豫不違中故不須待其一日終守貞吉也

六三盱豫悔遲有悔 注云

居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔宜其然矣 象曰盱豫有悔位不當也 疏

正義曰盱豫悔者六三履非其位上承動豫之主盱謂睢盱睢盱者喜說之貌若睢盱之求豫則悔

吝也遲有悔者居豫之時若遲停不求於豫亦有悔也象曰盱豫有悔位不當者解其盱豫有悔之義以六三居不當位進退不得其所故盱豫有悔但象載經文多從省略經有盱豫有悔遲有悔兩文具載象唯云盱豫有悔不言遲者略其文也故直云盱豫舉其欲進略云有悔舉其遲也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪注云處豫之時居動之始獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故勿疑則朋合疾也盍合也簪疾也

象曰由豫大有得志大行也疏正義曰由豫大有得者處豫之時居動之始獨體陽爻為衆陰之所從莫不由之以得其豫故云由豫也大有得者衆陰皆歸是大有所得勿疑朋盍簪者盍合也簪疾也若能不疑於物以信待之則衆陰群朋合聚而疾來也

象曰由豫大有得志大行者釋由豫大得之意六
衆陰旣由之而豫大有所得是志意大行也
五貞疾恒不死 注云四以剛動爲豫之主專權執制非已所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡是以必常至于貞疾恒不死而已 象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也 疏 正義曰貞疾恒不死者四以剛動爲豫之主專權
執制非己之所乘故不敢與四爭權而又居中
處尊未可得亡滅之是以必常至於貞疾恒得不
死而已象曰六五貞疾乘剛者解貞疾之義以乘
九四之剛故正得其疾恒不死也中未亡者以其
居中處尊未可亡滅之也 上六冥豫成有渝无咎 注云處動豫之極極豫盡樂故
至于冥豫成也過豫不已何可長乎故必渝變然後无咎 象曰冥豫在上何可

長也疏正義曰處動豫之極極豫盡樂乃至於冥昧之豫而成就也如俾晝作夜不能休已滅亡在近有渝无咎者渝變也若能自思改變不爲冥豫乃得无咎也

震下兌上　隨元亨利貞无咎疏正義曰元亨者於相隨之世必大得亨通若其不大亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體須利在得正隨而不正則邪僻之道必須利貞也无咎者有此四德乃无咎以苟相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也凡卦有四德者或其卦當時之義即有四德如乾坤屯臨无妄此五卦之時即能四德備具其隨卦以惡相隨則不可也有此四德乃无咎无此四德則有咎也與前五卦其義稍別其革卦已日乃孚有四德若不已日乃孚則无四德與乾坤屯臨无妄隨其義又別若當卦之時其卦雖美未有四德若行此義

方得在後始致四德者於卦則不言其德也若謙泰及復之等德義既美行之不已久必致此四德但當初之時其德未具故卦不顯四德也其諸卦之三德已下其義大略亦然也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

注云震剛而兌柔也以剛下柔動而之說乃得隨也爲隨而不大通逆於時也相隨而不爲利正災之道也故大通利貞乃得无咎也爲隨而令大通利貞得於時也得時則天下隨之矣隨之所施唯在於時也時異而不隨否之道也故隨時之義大矣哉

疏 正義曰隨剛來而下柔動而說隨者此釋隨卦之義所以致此隨者由剛來而下柔剛謂震也柔謂兌也震處兌下是剛來下柔震動而兌說既能下人動則喜說所以物皆隨從也大亨貞无咎而天

下隨時者以有大亨貞正无有咎害而天下隨之以正道相隨故隨之者廣若不以大亨貞无咎而以邪僻相隨則天下不從也隨時之義大矣哉者以元亨利貞則天下隨從即隨之義意廣大矣哉謂隨之初始其道未弘終久義意而美大也特云隨時者謂隨其時節之義謂此時宜行元亨利貞故云隨時也　注云震剛至矣哉正義曰爲隨而不大通逆於時也物既相隨之時若王者不以廣大開通使物閉塞是違逆於隨從之時也相隨而不爲利正災之道者凡物之相隨多曲相朋附不能利益於物守其正直此則小人之道長災禍及之故云災之道也隨之所施唯在於時者隨時之義言隨時施設唯在於得時若能大通利貞是得時也若不能大通利貞是失時也時異而不隨否之道者凡所遇之時體无恒定或值不動之時或值相隨之時舊來恒往今須隨從時既殊異於前

而不使物相隨則是否塞之道當須可隨則隨逐時而用所利則大故云隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息注云澤中有雷動說之象也物皆說隨可以无爲不勞明鑒故君子嚮晦入宴息也

疏正義曰說卦云動萬物者莫疾乎雷說萬物者莫說乎澤故注云澤中有雷動說之象也君子以嚮晦入宴息者明物皆說豫相隨不勞明鑒故君子象之鄭玄云晦冥也猶人君既夕之後入於宴寢而止息

初九官有渝貞吉出門交有功注云居隨之始上无其應无所偏係動能隨時意无所主者也隨不以欲以欲隨宜者故官有渝變不失正也出門无違何所失哉

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

疏正義曰官有渝者官謂執掌之職人

心執掌與官同稱故人心所主謂之官渝變也此初九既无其應无所偏係可隨則隨是所執之志有能渝變也唯正是從故貞吉也出門交有功者所隨不以私欲故見善則往隨之以此出門交獲其功象曰官有渝從正吉者釋官有渝之義所執官守正能隨時渝變以見貞正則往隨從故云從正吉出門交有功不失者釋交有功之義以所隨之處不失正道故出門即有功也　注云居隨至失哉正義曰言隨不以欲以欲隨宜者若有其應則有私欲以无偏應是所隨之事不以私欲有正則從是以欲隨其所宜

六二係小子失丈夫

注云陰之為物以處隨世不能獨立必有係也居隨之時體於柔弱而以乘夫剛動豈能秉志違於所近隨此失彼弗能兼與五處己上初處己下故曰係小子失丈夫也

象曰係小子弗兼與也

疏 正義

曰小子謂初九也丈夫謂九五也初九處卑故稱小子五居尊位故稱丈夫六二既是陰柔不能獨立所處必近係屬初九故云係小子既屬初九則不得往應於五故云失丈夫也象曰係小子弗兼與者釋係小子之意既隨此初九則失彼九五丈夫是不能兩處兼有故云弗兼與也 六三

係丈夫失小子隨有求得利居貞 注云陰之爲物以處隨也不能獨立必有係也雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫四俱无應亦欲於己隨之則得其所求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄故利居貞也初處已下四處已上故曰係丈夫失小子也

象曰係丈夫志舍下也 注云下謂初也

疏 正義曰六三陰柔近於九四是係於丈夫也初九既被六二之所據六三不可復往從之是失小子也隨有求得者

三欲往隨於四四亦更无他應己往隨於四四不能逆己是三之所隨有求而皆得也利居貞者己非其正以係於人不可妄動唯利在居處守正故云利居貞也象曰係丈夫志舍下者釋係丈夫之義六三既係九四之丈夫志意則舍下之初九也注云陰之至小子也正義曰四俱无應者三既无應四亦无應是四與三俱无應也此六二六三因陰陽之象假丈夫小子以明人事餘无義也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎注云處說之初下據二陰三求係己不距則獲故曰隨有獲也居於臣地履非其位以擅其民失於臣道違正者也故曰貞凶體剛居說而得民心能幹其事而成其功者也雖違常義志在濟物心存公誠著信在道以明其功何咎之有

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也疏正義

曰隨有獲者處說之初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也貞凶者居於臣地履非其位以擅其民失於臣道違其正理故貞凶也有孚在道以明何咎者體剛居說而得民心雖違常義志在濟物心存公誠著信在於正道有功以明更有何咎故云有孚在道以明何咎也象曰隨有獲其義凶者釋隨有獲貞凶之意九四旣有六三六二獲得九五之民爲臣而擅君之民失於臣義是以宜其凶也有孚在道明功者釋以明何咎之義

九五孚于嘉吉注云履正居中而處隨世盡隨時之宜得物之誠故嘉吉也

象曰孚于嘉吉位正中也

疏正義曰孚于嘉吉者嘉善也履中居正而處隨世盡隨時之義得物之誠信故獲美善之吉也

上六拘係之乃從維之王用

亨于西山注云隨之為體陰順陽者也最處上極不從者也隨道已成而特不從故拘係之乃從也率土之濱莫非王臣而為不從王之所討也故維之王用亨于西山也兌為西方山者塗之險隔也處西方而為不從故王用通于西山象曰拘係之上窮也注云處于上極故窮也

疏正義曰最處上極是不隨從者也隨道已成而特不從故須拘係之乃始從也維之王用亨于西山者若欲維係此上六王者必須用兵通于西山險難之處乃得拘係也山謂險阻兌處西方故謂西山令有不從必須維係此乃王者必須用兵通於險阻之道非是意在好刑故曰王用亨于西山象曰拘係之上窮者釋拘係之義所以須拘係者以其在上而窮極不肯隨從故也

䷑ 巽下艮上 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日疏

正義曰蠱者事也有事營爲則大得亨通有爲之時利在拯難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲者創制之令既在有爲之時不可因仍舊令今用創制之令以治於人人若犯者未可即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷勤而語之又於此宣令之後三日更丁寧而語之其人不從乃加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義以爲甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也後三日取丁寧之義故用丁也今案輔嗣注甲者創制之令不云創制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲爲創制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端非也

彖曰蠱剛上而柔下注云上剛可以斷制下柔可以施令巽而止蠱注云既巽又止不競爭也有事而无競爭之患故可以有爲也蠱元亨而天下治也注云有爲

而大亨非天下治而何也

利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也 注云蠱者有事而待能之時也可以有爲其在此時矣物已說隨則待夫作制以定其事也進德脩業往則亨矣故元亨利涉大川也甲者創制之令也創制不可責之以舊故先之三日後之三日使令治而後乃誅也因事申令終則復始若天之行用四時也

【疏】正義曰剛上而柔下巽而止蠱者此釋蠱卦之名并明稱蠱之義也以上剛能制斷下柔能施令巽順止靜故可以有爲也褚氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也有爲治理也故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱爲事義當然也蠱元亨而天下治者釋元亨之義以有爲而得元亨是天下治理也利涉大川往有事也者釋利涉大川也蠱者有爲之時拔拯危難往當有事故利涉大川此則假外象以喻危難也先甲三日後甲三日終則有始天行

者釋先甲三日後甲三日之義也民之犯令告之已終更復從始告之殷勤不已若天之行四時既終更復從春爲始象天之行故云天行也　注蠱者至四時也　正義曰蠱者有事待能之時者物既蠱壞須有事營爲所作之事非賢能不可故經云幹父之蠱幹則能也甲者創制之令者甲爲十日之首創造之令爲在後諸令之首故以創造之令謂之爲甲故漢時謂令之重者謂之甲令則此義也創制不可責之以舊者以人有犯令而致罪者不可責之舊法有犯則刑故須先後三日殷勤語之使曉知新令而後乃誅誅謂兼通責讓之罪非專謂誅殺也

象曰山下有風蠱君子以振民育德　注云蠱者有事而待能之時也故君子以濟民養德也　疏　正義曰必云山下有風者風能搖動散布潤澤今山下有風取君子能以恩澤下振於民育養己德振民象山下有風育德象山在上也

初六幹父之蠱有子考

无咎厲終吉注云處事之首始見任者也以柔巽之質幹父之事能承先軌堪其任者也故曰有子也任爲事首能堪其事考乃无咎也故曰有子考无咎也當事之首是以危也能堪其事故終吉象曰幹父之蠱意承考也注云幹事之首時有損益不可盡承故意承而已疏正義曰幹父之蠱者處事之首以柔巽之質幹父之事堪其任也有子考无咎者有子既能堪任父事考乃无咎也以其處事之初若不堪父事則考有咎也厲終吉者厲危也既爲事初所以危也能堪其事所以終吉也象曰幹父之蠱意承考者釋幹父之蠱義凡堪幹父事不可小大損益一依父命當量事制宜以意承考而已對文父沒稱考若散而言之生亦稱考若康誥云大傷厥考心是父在稱考此避幹父之文故變云考也九二幹母之蠱不可貞注云居於内中宜幹母事故曰幹母之蠱也婦人之性難可全正宜屈己剛既

幹且順故曰不可貞也幹不失中得中道也象曰幹母之蠱得中道也疏正義曰居内處中是幹母事也不可貞者婦人之性難可全正宜屈己剛不可固守貞正故云不可貞也象曰得中道者釋幹母之蠱義雖不能全正猶不失在中之道故云得中道也九三幹父之蠱小有悔无大咎注云以剛幹事而无其應故有悔也履得其位以正幹父雖小有悔終无大咎象曰幹父之蠱終无咎也疏正義曰幹父之蠱小有悔者以剛幹事而无其應故小有悔也无大咎者履得其位故終无大咎也六四裕父之蠱往見吝注云體柔當位幹不以剛而以柔和能裕先事者也然无其應往必不合故曰往見吝象曰裕父之蠱往未得也疏正義曰裕父之蠱者體柔當位幹不以剛而以柔和能容裕父之事也往見吝者以其无應所往之

處見其鄙吝故往未得也六五幹父之蠱用譽注云以柔處尊用中而應承先以斯用譽之道也象曰幹父用譽承以德也注云以柔處中不任威力也疏正義曰幹父之蠱用譽者以柔處尊用中而應以此承父用有聲譽象曰幹父用譽承以德者釋幹父用譽之義奉承父事唯以中和之德不以威力故云承以德也上九不事王侯高尚其事注云最處事上而不累於位不事王侯高尚其事也象曰不事王侯志可則也疏正義曰不事王侯高尚其事者最處事上不復以世事爲心不係累於職位故不承事王侯但自尊高慕尚其清虛之事故云高尚其事也象曰不事王侯志可則者釋不事王侯之義身既不事王侯志則清虛高尚可法則也

兌下坤上臨元亨利貞至于八月有凶疏正義曰案序卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨也剛既浸長說而且順又以剛居中有應於外大得亨通而利正也故曰元亨利貞也至于八月有凶者以物盛必衰陰長陽退臨爲建丑之月從建丑至于八月建申之時三陰既盛三陽方退小人道長君子道消故八月有凶也以盛不可終保聖人作易以戒之也

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也注云陽轉進長陰道日消君子日長小人日憂大亨以正之義

至于八月有凶消不久也注云八月陽衰而陰長小人道長君子道消也故曰有凶疏正義曰臨剛浸而長說而順者此釋臨義也據諸卦之例說而順之下應

以臨字結之此无臨字者以其剛中而應亦是臨義故不得於剛中之上而加臨也剛中而應大亨以正天之道者天道以剛居中而下與地相應使物大得亨通而利正故乾卦元亨利貞今此臨卦其義亦然故云天之道也至于八月有凶消不久也者證有凶之義以其陽道既消不可常久故有凶也但復卦一陽始復剛性尚微又不得其中故未有元亨利貞泰卦三陽之時三陽在下而成乾體乾下坤上象天降下地升上上下通泰物通則失正故不具四德唯此卦二陽浸長陽浸壯大特得稱臨所以四德具也然陽長之卦每皆應八月有凶但此卦名臨是盛大之義故於此卦特戒之耳若以類言之則陽長之卦至其終末皆有凶也

注八月至有凶正義曰云八月者何氏云從建子陽生至建未爲八月褚氏云自建寅至建酉爲八月今案此注云小人道長君子道消宜據否卦

之時故以臨卦建丑而至否卦建申爲八月也象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆注云相臨之道莫若說順也不恃威制得物之誠故物无違也是以君子教思无窮容保民无疆也疏正義曰澤上有地者欲見地臨於澤在上臨下之義故云澤上有地也君子以教思无窮者君子於此臨卦之時其下莫不喜說和順在上但須敎化思念无窮已也欲使敎恒不絶也容保民无疆者容謂容受也保安其民无有疆境象地之闊遠故云无疆也初九咸臨貞吉注云咸感也感應也有應於四感以臨者也四履正位而已應焉志行正者也以剛感順志行其正以斯臨物正而獲吉也象曰咸臨貞吉志行正也疏正義曰咸臨貞吉者咸感也有應於四感之而臨志行得

正故貞吉也象曰咸臨貞吉志行正者釋咸臨貞
吉之義四既履得正位已往與之相應是己之志
意行而歸正也 **九二咸臨吉无不利** 注云有應在五感以臨者也剛勝則柔危
而五體柔非能同斯志者也若順於五則剛德不
長何由得吉无不利乎全與相違則失於感應其
得咸臨吉无不利必未順命也 **象曰咸臨吉无不利未順命也** 疏
正義曰咸臨吉者咸感也有應於五是感以臨而
得其吉也无不利者二雖與五相應二體是剛五
體是柔兩雖相感其志不同若純用剛往則五所
不從若純用柔往又損己剛性必須商量事宜有
從有否乃得无不利也象曰未順命者釋无不利
之義未可盡順五命須斟酌事宜有從有否故得
无不利也則君臣上下獻可替否之義也 **六三甘臨无攸利既憂之无**

咎注云甘者佞邪説媚不正之名也履非其位居剛長之世而以邪説臨物宜其无攸利也若能盡憂其危改脩其道剛不害正故咎不長象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也疏正義曰甘臨者謂甘美諂佞也履非其位居剛長之世而以邪説臨物故无攸利也既憂之无咎者既盡也若能盡憂其危則剛不害正故无咎也象曰既憂之咎不長者能盡憂其事改過自脩其咎則止不復長久故无咎也六四至臨无咎注云處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其至者也剛勝則柔危柔不失正則得无咎也象曰至臨无咎位當也疏正義曰至臨无咎者履順應陽不畏剛長而己應之履得其位能盡其至極之善而爲臨故云至臨以柔不失正故无咎也象曰至臨无咎位當者

釋无咎之義以六四以陰所居得正柔不爲邪位當其處故无咎也**六五知臨大君之宜吉**注云處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之委物以能而不犯焉則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不爲而成不行而至矣大君之宜如此而已故曰知臨大君之宜吉**象曰大君之宜行中之謂也**

疏 正義曰知臨大君之宜吉者處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之故聰明者竭其視聽知力者盡其謀能是知爲臨之道大君之所宜以吉也象曰大君之宜行中之謂者釋大君之宜所以得宜者止由六五處中行此中和之行致得大君之宜故言行中之謂也

上六敦臨吉无咎注云處坤之極以敦而臨者也志在助賢以敦爲德雖在剛長剛不害厚故无咎也

象曰敦臨之吉志在内也疏正義曰敦臨吉无咎者敦厚也上六處坤之上敦厚而爲臨志在助賢以敦爲德故云敦臨吉雖在剛長而志行敦厚剛所以不害故无咎也象曰敦臨之吉志在内者釋敦臨吉之義雖在上卦之極志意恒在於内之二陽意在助賢故得吉也

坤下巽上觀盥而不薦有孚顒若注云王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛於盥也至薦簡略不足復觀故觀盥而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至盥則有孚顒若也疏正義曰觀者王者道德之美而可觀也故謂之觀觀盥而不薦者可觀之事莫過宗廟之祭盥其禮盛也薦者謂既灌之

後陳薦籩豆之事其禮卑也今所觀宗廟之祭但觀其盥禮不觀在後籩豆之事故云觀盥而不薦也有孚顒若者孚信也但下觀此盛禮莫不皆化悉有孚信而顒然故云有孚顒若　注王道至顒若也正義曰盡夫觀盛則下觀而化者觀盛謂觀盥禮盛則休而止是觀其大不觀其細此是下之效上因觀而皆化之矣故觀至盥則有孚顒若者顒是嚴正之貌若爲語辭言下觀而化皆孚信容貌儼然也彖曰大觀在上注云下賤而上貴也順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣注云統說觀之爲道不以刑制使物而以觀感化物者也神則无形者也不見天之使四時而四時

不忒不見聖人使百姓而百姓自服也

疏 正義曰大觀在上者謂大爲在下所觀唯在於上由在上既貴故在下大觀今大觀在於上又順而和巽居中得正以觀於天下謂之觀也此釋觀卦之名觀盥而不薦有孚顒若下觀而化者釋有孚顒若之義本由在下觀效在上而變化故有孚顒若也觀天之神道而四時不忒者此盛明觀卦之美言觀盥與天之神道相合觀此天之神道而四時不有忒變神道者微妙无方理不可知目不可見不知所以然而然謂之神道而四時之節氣見矣豈見天之所爲不知從何而來唯見四時流行不有差忒故云觀天之神道而四時不忒也聖人以神道設教而天下服矣者此明聖人用此天之神道以觀設教而天下服矣天既不言而行不爲而成聖人法則天之神道唯身自行善垂化於人不假言語教戒不須威刑恐逼在下自然觀化

服從故云天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

疏 正義曰風行地上者風主號令行於地上猶如先王設教在於民上故云風行地上觀也先王以省方觀民設教者以省視萬方觀看民之風俗以設於教非諸侯以下之所爲故云先王也

初六童觀小人无咎君子吝

注云處於觀時而最遠朝美體於陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀趣順而巳无所能爲小人之道也故曰小人无咎君子處大觀之時而爲童觀不亦鄙乎

象曰初六童觀小人道也

疏 正義曰童觀者處於觀時而最遠朝廷之美體是柔弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀望也小人无咎君子吝者爲此觀看趣在順從而巳无所能爲於小人行之纔得无咎若君子行之則鄙吝也

六

二闚觀利女貞注云處在於内寡所鑒見體於柔弱從順而已猶有應焉不爲全蒙所見者狹故曰闚觀居内得位柔順寡見故曰利女貞婦人之道也處大觀之時居中得位不能大觀廣鑒闚觀而已誠可醜也 象曰闚觀女貞亦可醜也 疏 正義曰闚觀利女貞者既是陰爻又處在卦内性又柔弱唯闚竊而觀如此之事唯利女之所貞非丈夫所尸之事也 注處在至可醜也 正義曰猶有應焉不爲全蒙者六二雖柔弱在下猶有九五剛陽與之爲應則微有開發不爲全是童蒙如初六也故能闚而外觀此童觀闚觀皆讀爲去聲也 六三觀我生進退 注云居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀觀風者也居此時也可以觀我生進退也 象曰觀我生進退未失道也 注云處進退之時以

觀進退之幾 疏 正義曰觀我生進退者我生我身所動出三居下體之極是有可進之時又居上體之下復是可退之地遠則不爲童觀近則未爲觀國居在進退之處可以自觀我之動出也故時可則進時不可則退觀風相進未失其道故曰觀我生進退也道得名生者道是開通生利萬物故繫辭云生生之謂易是道爲生也

六四觀國之光利用賓于王 注云居觀之時最近至尊觀國之光者也居近得位明習國儀者也故曰利用賓于王也

象曰觀國之光尚賓也 疏 正義曰觀國之光利明賓于王者最近至尊是觀國之光利用賓于王者居在親近而得其位明習國之禮儀故宜利用賓于王庭也象曰觀國之光尚賓者釋觀國之光義以居近至尊之道志意慕尚爲王賓也

九五觀我生

君子无咎注云居於尊位爲觀之主宣弘大化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故觀民之俗以察己道百姓有罪在余一人君子風著己乃无咎上爲化主將欲自觀乃觀民也

象曰觀我生觀民也疏正義曰九五居尊爲觀之主四海之内由我而化我教化善則天下有君子之風教化不善則天下著小人之俗故觀民以察我道有君子之風著則无咎也故曰觀我生君子无咎也象曰觀我生觀民者謂觀民以觀我故觀我即觀民也

上九觀其生君子无咎注云觀我生自觀其道者也觀其生爲民所觀者也不在於位最處上極高尚其志爲天下所觀者也處天下所觀之地可不慎乎故君子德見乃得无咎生猶動出也

象曰觀其生志未平也注云特處異地爲衆所觀不爲平易

和光流通志未平也疏正義曰觀其生者最處上極高尚其志生亦道也爲天下觀其己之道故云觀其生也君子无咎者既居天下可觀之地可不慎乎故君子謹慎乃得无咎也象曰觀其生志未平者釋觀其生之義以特處異地爲衆所觀不爲平易和光流通志未與世俗均平世无危懼之憂我有符同之慮故曰志未平也注觀我至動出也正義曰生猶動出者或動或出是生長之義故云生猶動出六三九五皆云觀我生上九云觀其生此等云生皆爲動出故於卦末注總明之也

䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄注云噬齧也嗑合也凡物之不親由有間也物之不齊由有過也有間與過齧而合之所以通也刑克以通獄之利也疏正義曰噬嗑亨者噬齧也嗑合也物在於口則隔其上下若齧去其物上下乃合而得亨也此卦之名假借口象以爲義

以喻刑法也凡上下之閒有物閒隔當須用刑法去之乃得亨通故云噬嗑亨也利用獄者以刑除閒隔之物故利用獄也

彖曰頤中有物曰噬嗑 注云頤中有物齧而合之噬嗑之義也

噬嗑而亨 注云有物有間不齧不合无由亨也

剛柔分動而明雷電合而章 注云剛柔分動不溷乃明雷電並合不亂乃章皆利用獄之義

柔得中而上行雖不當位利用獄也 注云謂五也能爲齧合而通必有其主五則是也上行謂所之在進也凡言上行皆所之在貴也雖不當位不害用獄也

疏正義曰頤中有物曰噬嗑者此釋噬嗑名也案諸卦之彖先標卦名乃復言曰某卦曰同人曰大有曰小畜之類是也此發首不疊卦名者若義幽隱者先出卦名後更以卦名結之若其義顯露則不先出

卦名則此頤中有物曰噬嗑之類其事可知故不先出卦名此乃夫子因義理文勢隨義而發不爲例也噬嗑而亨者釋亨義由噬嗑而得亨也剛柔分動而明雷電合而章者釋利用獄之義剛柔既分不相溷雜故動而顯明也雷電既合而不錯亂故事得彰著明而且著可以斷獄剛柔分謂震剛在下離柔在上剛柔云分雷電云合者欲見明之與動各是一事故剛柔云分也明動雖各一事相須而用故雷電云合但易之爲體取象既多若取分義則云震下離上若取合義則云離震合體共成一卦也此釋二象利用獄之義也柔得中而上行雖不當位利用獄者此釋爻有利用獄之義陰居五位是柔得中也而上行者既居上卦意在向進故云上行其德如此雖不當位者所居陰位猶利用獄也○注剛柔至之義正義曰雷電並合不亂乃章者彖文唯云雷電合注云不亂乃章者不亂之文

以其上云剛柔分剛柔分則是不亂故云雷電並合不亂乃章也 注謂五至用獄也正義曰凡言上行皆所之在貴者輔嗣此注恐畏之適五位則是上行故於此明之凡言上行但所之在進皆曰上行不是唯向五位乃稱上行也故謙卦序彖云地道卑而上行坤體在上故總云上行不止五也又損卦彖云損下益上曰上行是減三而益上卦謂之上行是亦不據五也然則此云上行及晉卦彖云上行既在五位而又稱上行則似若王者雖見在尊位猶意在欲進仰慕三皇五帝可貴之道故稱上行者也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法 疏 正義曰雷電噬嗑者但噬嗑之象其象在口雷電非噬嗑之體但噬嗑象外物既有雷電之體則雷電欲取明罰勑法可畏之義故連云雷電也

初九屨校滅趾无咎 注云居无位之

地以處刑初受刑而非治刑者也凡過之所始必始於微而後至於著罰之所始必始於薄而後至於誅過輕戮薄故屨校滅趾桎其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其福故无咎也校者以木絞校者也即械也校者取其通名也

象曰屨校滅趾不行也注云過止於此

疏正義曰屨校滅趾者屨謂著而屨踐也校謂所施之械也處刑之初居无位之地是受刑之人非治刑之主凡過之所始必始於微積而不已遂至於著罰之所始必始於薄刑薄刑之不已遂至於誅在刑之初過輕戮薄必校之在足足爲懲誡故不復重犯故校之在足已没其趾桎其小過誡其大惡過而能改乃是其福雖復滅趾可謂无咎故言屨校滅趾无咎也象曰屨校滅趾不行者釋屨校滅趾之義猶著校滅没其趾也小懲大誡故罪過止息不行也

六二噬膚滅鼻无咎注云噬齧也齧者刑克之謂也處中得位所刑者當故曰噬膚也乘剛而刑未盡順道噬過其分故滅鼻也刑得所疾故雖滅鼻而无咎也膚者柔脆之物也

象曰噬膚滅鼻乘剛也疏正義曰噬膚滅鼻者六二處中得位是用刑者所刑中當故曰噬膚膚是柔脆之物以喻服罪受刑之人也乘剛而刑未盡順道噬過其分故至滅鼻言用刑大深也无咎者用刑得其所疾謂刑中其理故无咎也象曰乘剛者釋噬膚滅鼻之義以其乘剛故用刑深也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎注云處下體之極而履非其位以斯食物其物必堅豈唯堅乎將遇其毒噬以喻刑人腊以喻不服毒以喻怨生然承於四而不乘剛雖失其正刑不侵順故雖遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當

也 疏 正義曰噬腊肉者腊是堅剛之肉也毒者苦惡之物也三處下體之上失正刑人刑人不服若齧其腊肉非但難齧亦更生怨咎猶噬腊而難入復遇其毒味然也三以柔不乘剛刑不侵順道雖有遇毒之吝於德亦无大咎故曰噬腊肉遇毒小吝无咎象曰位不當者謂處位不當也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉 注云雖體陽爻爲陰之主履不獲中而居非其位以斯噬物物亦不服故曰噬乾胏也金剛也矢直也噬乾胏而得剛直可以利於艱貞之吉未足以盡通理之道也

象曰利艱貞吉未光也 疏 正義曰噬乾胏者乾胏是臠肉之乾者履不獲中居非其位以斯治物物亦不服猶如噬乾胏然也得金矢者金剛也矢直也雖刑不能服物而能得其剛直也利艱貞吉者既得剛直利益艱難守貞正之吉猶

未能光大通理之道故象云未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

注云乾肉堅也黃中也金剛也以陰處陽以柔乘剛以噬於物物亦不服故曰噬乾肉也然處得尊位以柔乘剛而居於中能行其戮者也履不正而能行其戮剛勝者也噬雖不服得中而勝故曰噬乾肉得黃金也已雖不正而刑戮得當故雖貞厲而无咎也

象曰貞厲无咎得當也

疏 正義曰噬乾肉者乾肉堅也以陰處陽以柔乘剛以此治罪於人人亦不服如似噬乾肉也得黃金者黃中也金剛也以居於中是黃也以柔乘剛是金也既中而行剛能行其戮剛勝者也故曰得黃金也貞厲无咎者已雖不正刑戮得當故雖貞正自危而无咎害位雖不當而用刑得當故象云得當也

上九何校滅耳凶

注云處罰之極惡積不改者也罪非

所懲故刑及其首至于滅耳及首非誡滅耳非懲凶莫甚焉象曰何校滅耳聰不明也注云聰不明故不慮惡積至于不可解也疏正義曰何校滅耳凶者何謂檐何處罰之極惡積不改故罪及其首何檐枷械滅沒於耳以至誅殺以其聰之不明積惡致此故象云聰不明也注處罰至甚焉正義曰罪非所懲者言其惡積既深尋當刑罪非能懲誡故云罪非所懲也及首非誡滅耳非懲者若罪未及首猶可誡懼歸善也罪已及首性命將盡非復可誡故云及首非誡也校既滅耳將欲刑殺非可懲改故云滅耳非懲也

䷕ 離下艮上 賁亨小利有攸往疏正義曰賁飾也以剛柔二象交相文飾也賁亨者以柔來文剛而得亨通故曰賁亨也小利有攸往者以剛上文柔不得中正故不

能大有所往故云小利有攸往也彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往注云剛柔不分文何由生故坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文剛居位得中是以亨乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小利有攸往天文也注云剛柔交錯而成文焉天之文也文明以止人文也注云止物不以威武而以文明人之文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下注云解天之文則時變可知也解人之文則化成可爲也疏正義曰賁亨柔來而文剛故亨者此釋賁亨之義不直言賁連云賁亨者由賁而致亨事義相連也若大哉乾元以元連乾者也柔來而文剛故亨柔來文剛以文

相飾是賁義也相飾即有爲亨故云賁亨亨之下不重以賁字結之者以亨之與賁相連而釋所以亨下不得重結賁字分剛上而文柔故小利有攸往者釋小利有攸往義乾體在下今分乾之九二上向文飾坤之上六是分剛上而文柔也棄此九二之中往居无位之地棄善從惡往无大利故小利有攸往也天文也者天之爲體二象剛柔剛柔交錯成文是天文也文明以止人文者文明離也以止艮也用此文明之道裁止於人是人之文德之教此賁卦之象既有天文人文欲廣美天文人文之義聖人用之以治於物也觀乎天文以察時變者言聖人當觀視天文剛柔交錯相飾成文以察四時變化若四月純陽用事陰在其中靡草死也十月純陰用事陽在其中薺麥生也是觀剛柔而察時變也觀乎人文以化成天下者言聖人觀察人文則詩書禮樂之謂當法此教而化成天下

也。注：坤之上六至之義也。正義曰：坤之上六何以來居二位，不居於初三；乾之九二何以分居上位，不居於五者？乾性剛亢，故以己九二上居坤極；坤性柔順，不爲物首，故以己上六下居乾之二位也。且若柔不分居乾二，剛不分居坤極，則不得文明以止故也。又陽本在上，陰本在下，應分剛而下，分柔而上，何因分剛向上，分柔向下者？今謂此本泰卦故也。若天地交泰，則剛柔得交；若乾上坤下，則是天地否閉，剛柔不得交，故分剛而上，分柔而下也。

象曰：山下有火，賁。君子以明庶政，无敢折獄。注云：處賁之時，止物以文明，不可以威刑，故君子以明庶政而无敢折獄。

疏 正義曰：山下有火，賁者，欲見火上照山，有光明文飾也。又取山含火之光明，象君子內含文明，以理庶政，故云山下有火賁也。以明庶政者，用此文章明達以治理庶政

也无敢折獄者勿得直用果敢折斷獄訟

初九賁其趾舍車而徒注云在賁之始以剛處下居於无位棄於不義安夫徒步以從其志者也故飾其趾舍車而徒義弗乘之謂也

象曰舍車而徒義弗乘也疏正義曰賁其趾舍車而徒者在賁之始以剛處下居於无位之地乃棄於不義之車而從有義之徒步故云舍車而徒以其志行高絜不苟就與乘是以義不肯乘故象云義弗乘也

六二賁其須注云得其位而无應三亦无應俱无應而比焉近而相得者也須之為物上附者也循其所履以附於上故曰賁其須也

象曰賁其須與上興也疏正義曰賁其須者須是上附於面六二常上附於三若以賁飾其須也循其所履以附於上與上同為興起故象云與上興也

九三賁如

儒如永貞吉注云處下體之極居得其位與二相比俱履其正和合相潤以成其文者也既得其飾又得其潤故曰賁如濡如也永保其貞物莫之陵故曰永貞吉也象曰永貞之吉終莫之陵也疏正義曰賁如濡如者賁如華飾之貌濡如潤澤之理居得其位與二相比和合文飾而有潤澤故曰賁如濡如其美如此長保貞吉物莫之陵故象云永貞之吉終莫之陵也六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾注云有應在初而閡於三為已寇難二志相感不獲通亨欲靜則欽初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也鮮絜其馬翰如以待雖履正位未敢果其志也三為剛猛未可輕犯匪寇乃婚終无尤也象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也疏

正義曰賁如皤如者皤是素白之色六四有應在初欲往從之三爲已難故已猶豫或以文飾故賁如也或守質素故皤如也白馬翰如者但鮮絜其馬其色翰如徘徊待之未敢輙進也匪寇婚媾者若非九三爲已寇害乃得與初爲婚媾也象曰六四當位疑者以其當位得與初爲應但礙於三故遲疑也若不當位則與初非應何須欲往而致遲疑也匪寇婚媾終无尤者釋匪寇婚媾之義若待匪有寇難乃爲婚媾則終无尤過若犯寇難而爲婚媾則終有尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 注云處得尊位爲飾之主飾之盛者也施飾於物其道害也施飾丘園盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落賁于丘園帛乃戔戔用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉也

象曰六五之吉有喜也 疏 正義曰賁于丘園者丘園是質

素之處六五處得尊位爲飾之主若能施飾在於質素之處不華侈費用則所束之帛戔戔衆多也吝終吉者初時儉約故是其吝也必儉約之吝乃得終吉而有喜也故象云六五之吉有喜也　注處得至終吉也　正義曰爲飾之主飾之盛者若宮室輿服之屬五爲飾主若施設華飾在於輿服宮館之物則大道損害也施飾丘園盛莫大焉者丘謂丘墟園謂園圃唯草木所生是質素之處非華美之所若能施飾每事質素與丘園相似盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落者束帛財物也舉束帛言之則金銀珠玉之等皆是也若賁飾於此束帛珍寶則質素之道乃隕落故云丘園乃落也賁于丘園帛乃戔戔者設飾在於丘園質素之所則不靡費財物束帛乃戔戔衆多也諸儒以爲若賁飾束帛不用聘士則丘園之士乃落也若賁飾丘園之士與之故束帛乃戔戔也　諸家注易多爲此解

但今案輔嗣之注全无聘賢之意且爻之與象亦无待士之文輔嗣云用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉此則普論爲國之道不尚華侈而貴儉約也若從先師唯用束帛招聘丘園以儉約待賢豈其義也所以漢聘隱士或乃用羔鴈玄纁蒲輪駟馬豈止束帛之閒而云儉約之事今觀注意故爲此解耳

上九白賁无咎注云處飾之終飾終反素故任其質素不勞文飾而无咎也以白爲飾而无患憂得志者也

象曰白賁无咎上得志也疏正義曰白賁无咎者處飾之終飾終則反素故任其質素不勞文飾故曰白賁无咎也守志任眞得其本性故象云上得志也言居上得志也

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往疏正義曰剝者剝落也今陰長變剛剛

陽剝落故稱剝也小人既長故不利有攸往也

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

注云坤順而艮止也所以順而止之不敢以剛止者以觀其形象也強亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子之所尚也

疏 正義曰剝剝也者釋剝卦名為剝不知何以稱剝故釋云剝者解剝之義是陰長解剝於陽也柔變剛者釋所以此卦名剝之意也不利有攸往小人道長者此釋不利有攸往之義以小人道長世既闇亂何由可進往則遇災故不利有攸往也順而止之觀象者明在剝之時世既无道君子行之不敢顯其剛直但以柔順止約其上唯望君上形象量其顏色而止也君子尚消息盈虛天行者解所以在剝之時順而止之

觀其顏色形象者須量時制變隨物而動君子通達物理貴尚消息盈虛道消之時行消道也道息之時行息道也在盈之時行盈道也在虛之時行虛道也若值消虛之時存身避害危行言遜也若值盈息之時極言正諫建事立功也天行謂逐時消息盈虛乃天道之所行也春夏始生之時則天氣盛大秋冬嚴殺之時天氣消滅故云天行也注坤順至所尚也正義曰非君子之所尚者不逐時消息盈虛於无道之時剛亢激拂觸忤以隕身身既傾隕功又不就非君子之所尚也

象曰山附於地剝上以厚下安宅注云厚下者牀不見剝也安宅者物不失處也厚下安宅治剝之道也

疏正義曰山附於地剝者山本高峻今附於地即是剝落之象故云山附於地剝也上以厚下安宅者剝之為義從下而起故在上之人當須豐厚於下安物之居以

防於剝也

初六剝牀以足蔑貞凶

注云牀者人之所以安也剝牀以足猶云剝牀之足也蔑猶削也剝牀之足滅下之道也下道始滅剛隕柔長則正削而凶來也

象曰剝牀以足以滅下也

疏 正義曰剝牀以足者牀者人之所以安處也在剝之初剝道從下而起剝牀之足言牀足已剝也下道始滅也蔑貞凶者蔑削也貞正也下道既滅則以侵削其貞正所以凶也象曰剝牀以足以滅下者釋剝牀以足之義牀在人下足又在牀下今剝牀之足是盡滅於下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

注云蔑猶甚極之辭也辨者足之上也剝道浸長故剝其辨也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯爲德物所棄也

象曰剝牀以辨未有與也

疏 正義曰剝牀以辨者辨謂牀身之下

牀足之上足與牀身分辨之處也今剝落侵上乃至於辨是漸近人身故云剝牀以辨也蔑貞凶者蔑削也削除中正之道故凶也初六蔑貞但小削而已六二蔑貞是削之甚極故更云蔑貞凶也長此陰柔削其正道以此為德則物之所棄故象云未有與也言无人與助之也

注蔑猶至所棄也 正義曰蔑猶甚極之辭者初既稱蔑二又稱蔑蔑上復蔑此蔑甚極故云蔑猶甚極之辭也蔑謂微蔑物之見削則微蔑也故以蔑為削稍近於牀轉致滅物之所處者物之所處謂牀也今剝道既至於辨在牀體下畔之間是將欲滅牀故云轉欲滅物之所處也

六三剝之无咎 注云與上為應群陰剝陽我獨協焉雖處於剝可以无咎

象曰剝之无咎失上下也 注云三上下各有二陰而三獨應於陽則失上下也

疏 正義曰六三與上九為應雖在

剥陽之時獨能與陽相應雖失位處剥而无咎也象曰剥之无咎失上下者釋所以无咎之義上下群陰皆悉剥陽也己獨能違失上下之情而往應之所以无咎也

六四剥牀以膚凶 注云初二剥牀民所以安未剥其身也至四剥道浸長牀既剥盡以及人身小人遂盛物將失身豈唯削正靡所不凶

象曰剥牀以膚切近災也

疏 正義曰剥牀以膚者四道浸長剥牀已盡乃至人之膚體物皆失身所以凶也象曰切近災者其災已至故云切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利 注云處剥之時居得尊位爲剥之主者也剥之爲害小人得寵以消君子者也若能施寵小人於宮人而已不害於正則所寵雖衆終无尤也貫魚謂此衆陰也駢頭相次似貫魚也

象曰以宮人寵終无尤也

疏 正義曰貫魚以宮人寵者處得尊位為剝之主剝之為害小人得寵以消君子貫魚者謂衆陰也駢頭相次似若貫穿之魚此六五若能處待衆陰但以宮人之寵相似宮人被寵不害正事則終无尤過无所不利故云无不利故象云終无尤也

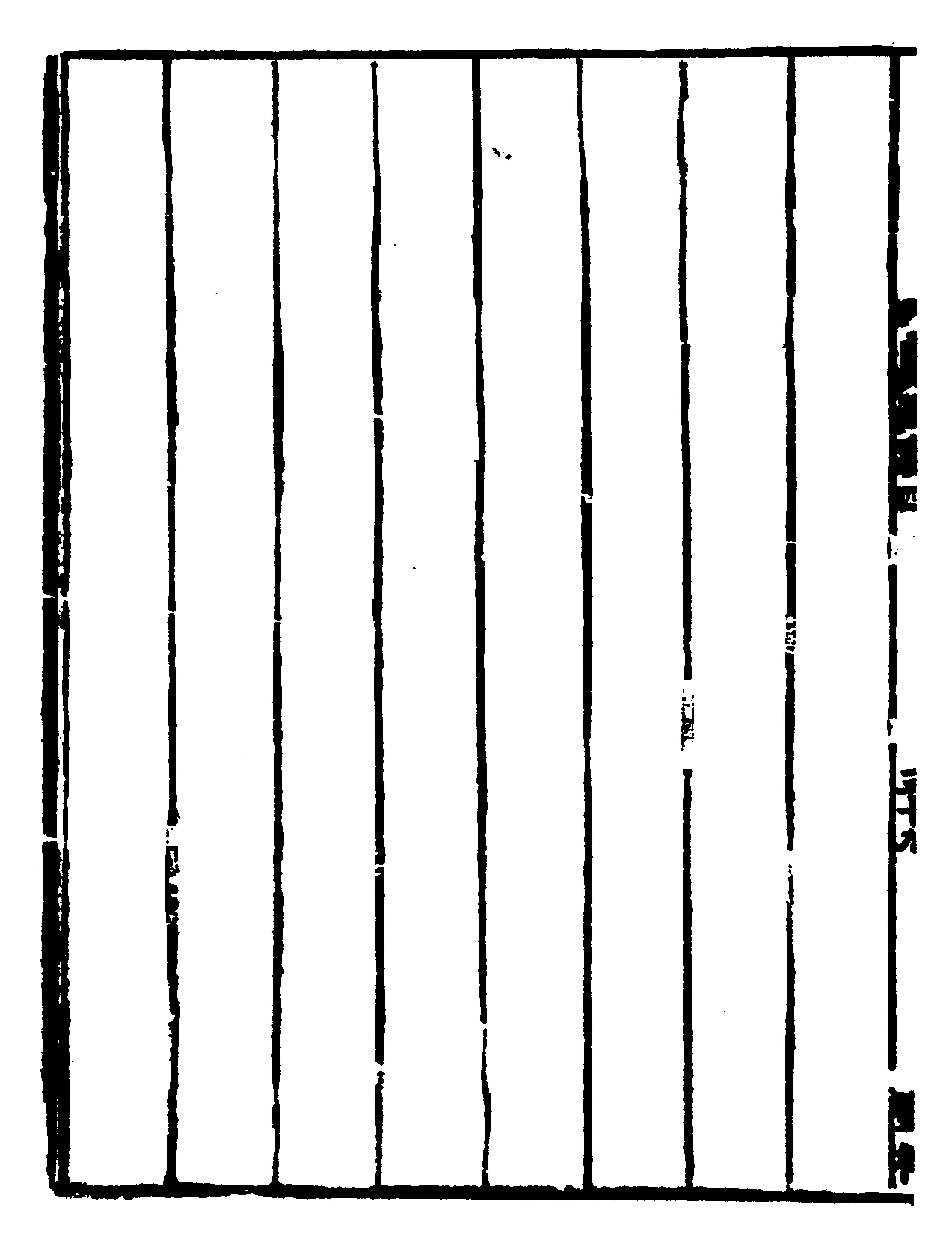
上九碩果不食君子得輿小人剝廬 注云處卦之終獨全不落故果至于碩而不見食也君子居之則為民覆蔭小人用之則剝下所庇也

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

疏 正義曰碩果不食者處卦之終獨得完全不被剝落猶如碩大之果不為人食也君子得輿者若君子而居此位能覆蔭於下使得全安是君子居之則得車輿也若小人居之下无庇蔭在下之人被剝徹廬舍也象曰君子得輿民所載者釋得輿之義

君君子居處此位養育其民民所仰載也小人剝廬終不可用者言小人處此位爲君剝徹民之廬舍此小人終不可用爲君也

周易注疏卷第四

周易注疏卷第五

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

䷗ 震下坤上 復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往【疏】正義曰復亨者陽氣反復而得亨通故云復亨也出入无疾者出則剛長入則陽反理會其時故无疾病也朋來无咎者朋謂陽也反復衆陽朋聚而來則无咎也若非陽衆來則有咎以其衆陽之來故无咎也反復其道七日來復者欲使反之與復而得其道不可過遠唯七日則來復乃合於道也利有攸往者以陽氣方長往則小人道消故利有攸往也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾注云入則爲反出則剛長故无疾疾猶病也朋來无咎注云朋謂陽也反復其道七日來復注云陽氣始剝盡至來復時凡七日天行也注云以天之行反覆不過七日復之不可遠也利有攸往剛長也注云往則小人道消也復其見天地之心乎注云復者反本之謂也天地以本爲心者也凡動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以有爲心則異類未獲具存矣

【疏】正義曰復亨者以陽復則亨故以亨運復而釋之也剛反動而以順行者旣上釋復亨之義又下釋出入无疾朋來无咎之理故云是以

出入无疾朋來无咎也反復其道七日來復天行者以天行釋反復其道七日來復之義言反之與復得合其道唯七日而來復不可久遠也此是天之所行也天之陽氣絶滅之後不過七日陽氣復生此乃天之自然之理故曰天行也利有攸往剛長者以剛長釋利有攸往之義也復其見天地之心乎者此賛明復卦之義天地養萬物以靜爲心不爲而物自爲不生而物自生寂然不動此天地之心也此復卦之象動息地中雷在地下息而不動靜寂之義與天地之心相[illegible]觀此復象乃見天地之心也天地非有主宰何得有心以人事之心託天地以示法爾 有注陽氣至凡七日正義曰陽氣始剥盡謂陽氣始於剥盡之後至陽氣來復時凡經七日觀注之意陽氣從剥盡之後至於反復凡經七日其注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者

欲見陽長須速故變月言日今輔嗣云剝盡至來復是從盡至來復經七日也若從五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長而言八月今復卦亦是陽長何以獨變月而獨七日觀注之意必謂不然亦用易緯六日七分之義同鄭康成之說但於文省略不復具言案易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分為八十分五日分為四百分四分日之一又為二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也反復者則出入之義反謂入而倒反復謂既反之後復而向上也　注復

者至具存矣正義曰復者反本之謂也者往前離本處而去今更反於本處是反本之謂也天地以本爲心者本謂靜也言天地寂然不動是以本爲心者也凡動息則靜靜非對動者也天地之動靜爲其本動爲其末言靜時多也動時少也若暫時而動止息則歸靜是靜非對動言靜之爲本自然而有非對動而生靜故曰靜非對動者也語息則默默非對語者語則聲之動默則口之靜是不語之時恒常默也非是對語有默以動靜語默而无别體故云非對也云天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變者此言天地之動也言寂然至无是其本矣者凡有二義一者萬物雖運動於外而天地寂然至无於其內也外是其末内是其本言天地无心也二者雖雷動風行千化萬變若其雷風止息運化停住之後亦寂然至无也若其以有爲心則異類未獲具存者凡以无爲心則物我齊致

親疎一等則不害異類彼此獲寧若其以有爲心則我之自我不能普及於物物之自物不能普賴於我物則被害故未獲具存

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方注云方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故爲復則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復則无事也

疏正義曰雷在地中復者雷是動物復卦以動息爲主故曰雷在地中先王以至日閉關者先王象此復卦以二至之日閉塞其關也商旅不行於道路也后不省方者方事也后不省視其方事也以地掩閉於雷故關門掩閉商旅不行君后掩閉於事皆取動息之義

注方事至无事也 正義曰方事者恐方是四方境域故以方爲事也言至日不但不可出行亦不可省視事也冬至陰之復夏至陽之復者復謂反

本靜爲動本冬至一陽生是陽動用而陰復於靜也夏至一陰生是陰動用而陽復於靜也動復則靜行復則止事復則无事者動而反復則歸靜行而反復則歸止事而反復則歸于无事也

初九不遠復无祇悔元吉注云最處復初始復者也復之不速遂至遠凶不遠而復幾悔而反以此脩身患難遠矣錯之於事其殆庶幾乎故元吉也

象曰不遠之復以脩身也

疏正義曰不遠復者最處復初是始復者也既在陽復即能從而復之是迷而不遠即能復也无祇悔元吉者韓氏云祇大也既能速復是无大悔所以大吉象曰不遠之復以脩身者釋不遠之復也所以不遠速復者以能脩正其身有過則改故也

六二休復吉注云得位處中最比於初上无陽爻以疑其親陽爲仁行在初之上而附順之下仁之謂也既

處中位親仁善鄰復之休也象曰休復之吉以下仁也疏正義曰休復吉者得位處中最比於初陽爲仁行己在其上附而順之是降下於仁是休美之復故云休復吉也以其下仁所以吉也故象云休復之吉以下仁也六三頻復厲无咎注云頻頻蹙之貌也處下體之終雖愈於上六之迷已失復遠矣是以蹙也蹙而求復未至於迷故雖危无咎也復道宜速蹙而乃復義雖无咎它來難保象曰頻復之厲義无咎也疏正義曰頻復者頻謂頻蹙六三處下體之上去復稍遠雖勝於上六迷復猶頻蹙而復復道宜速謂蹙而求復也去復猶近雖有危厲於義无咎故象云義无咎也注頻頻至難保正義曰義雖无咎它來難保者去復未甚大遠於義雖復无咎謂以道自守得无咎也若自守之外更有它事而

來則難可保此无咎之吉也所以象云義无咎守常之義得无咎也六四中行獨復注云四上下各有二陰而處厥中履得其位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也象曰中行獨復以從道也疏正義曰中行獨復者處於上卦之下上下各有二陰己獨應初居在衆陰之中故云中行獨自應初故云獨復從道而歸故象云以從道也六五敦復无悔注云居厚而履中居厚則无怨履中則可以自考雖不足以及休復之吉守厚以復悔可免也象曰敦復无悔中以自考也疏正義曰敦復无悔者處坤之中是敦厚於復故云敦復既能履中又能自考成其行既居敦厚物无所怨雖不及六二之休復猶得免於悔吝故云无悔也象曰敦復无悔中以自考者釋无悔之義以其處

中能自考成其身故无悔也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征注云最處復後是迷者也以迷求復故曰迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則反乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年脩之猶未能征也

象曰迷復之凶反君道也

疏正義曰迷復凶者最處復後是迷闇於復以迷求復所以凶也有災眚者闇於復道必无福慶唯有災眚也用行師終有大敗者所爲既凶故用之行師必无克勝惟終有大敗也以其國君凶者以用也用此迷復於其國內則反違君道所以凶也至于十年不克征者師敗國凶量斯形勢雖至十年猶不能征伐以其迷闇不復而反違於君道故象云迷復之凶反君道也

䷘震下乾上无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

疏 正義曰无妄者以剛爲內主動而能健以此臨下物皆无敢詐僞虛妄俱行實理所以大得亨通利於貞正故曰元亨利貞也其匪正有眚不利有攸往者物旣无妄當以正道行之若其匪依正道則有眚災不利有所往也

彖曰无妄剛自外來而爲主於內 注云謂震也 動而健 注云震動而乾健也 剛中而應 注云謂五也 大亨以正天之命也 注云剛自外來而爲主於內動而愈健剛中而應威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利貞而何剛自外來而爲主於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之教命何可犯

乎何可妄乎是以匪正則有眚而不利有攸往也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉五六匪正有眚不求改以從正而欲有所往居不可以妄之時而欲以不正有所往將欲何之天命之所不祐竟矣哉

疏正義曰剛自外來而為主於內動而健者以此卦象釋能致无妄之義以震之剛從外而來為主於內震動而乾健故能使物无妄也剛中而應者明爻義能致无妄九五以剛處中六二應之是剛中而應剛中則能制斷虛實有應則物所順從不敢虛妄也大亨以正天之命者釋元亨利貞之義威剛方正私欲不行何可以妄此天之教命也以天道純陽剛而能健是乾德相似故云天之命也既是天命豈可犯乎其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣者此釋匪正有眚不利有攸往

之義也无妄之往何之矣上之是語辭下之是適也身既非正在无妄之世欲有所往何所之適矣故云无妄之往何之矣天命不祐行矣哉者身既非正欲有所往犯違天命則天命不祐助也必竟行矣哉言終竟行此不祐之事也 注剛自至攸往也 正義曰云使有妄之道滅无妄之道成者妄謂虛妄矯詐不循正理若无剛中之主柔弱邪僻則物皆詐妄是有妄之道興也今遇剛中之主威嚴剛正在下畏威不敢詐妄是有妄之道滅无妄之道成 注匪正至竟矣哉 正義曰竟矣哉者竟謂終竟言天所不祐終竟行矣哉

象曰天下雷行物與无妄 注云與辭也猶皆也天下雷行物皆不可以妄也

先王以茂對時育萬物 注云茂盛也物皆不敢妄然後萬物乃得各全其性對時育物莫盛於斯也

疏 正義曰天下雷行者雷是

咸恐之聲今天下雷行震動萬物物皆驚肅无敢虛妄故云天下雷行物皆无妄也先王以茂對時育萬物者茂盛也對當也言先王以此无妄盛事當其无妄之時育養萬物也此唯王者其德乃耳非諸侯已下所能故不云君子而言先王也案諸卦之象直言兩象即以卦名結之若雷在地中復今无妄應云天下雷行无妄今云物與无妄者欲見萬物皆无妄故加物與二字也其餘諸卦未必萬物皆與卦名同義故直顯象以卦結之至如復卦唯陽氣復非是萬物皆復舉復一卦餘可知矣

初九无妄往吉 注云體剛處下以貴下賤行不犯妄故往得其志 象曰无妄之往得志也 疏 正義曰无妄往吉者體剛居下以貴下賤所行教化不為妄動故往吉而得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往 注云不耕

而穫不菑而畬代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有攸往

象曰不耕穫未富也

疏正義曰不耕穫不菑畬者六二處中得位盡於臣道不敢創首唯守其終猶若田農不敢發首而耕唯在後穫刈而已不敢菑發新田唯治其畬熟之地皆是不爲其初而成其末猶若爲臣之道不爲事始而代君有終也則利有攸往若爲臣如此則利有攸往若不如此則往而无利也象曰不耕穫未富也者釋不耕而穫之義不敢前耕但守後穫者未敢以耕耕之與穫俱爲己事唯爲後穫不敢先耕事既闕初不擅其美故云未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

注云以陰居陽行違謙順是无妄之所以爲災也牛者稼穡之資也二以不耕而穫利有攸往而三爲不順之行故或繫之牛是有司之所以

為獲彼人之所以為災也故曰行人之得邑人之災也

象曰行人得牛邑人災也

疏正義曰无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災者无妄之世邪道不行六三陰居陽位失其正道行違謙順而乘臣範故无妄之所以為災矣牛者稼穡之資六三僭為耕事行唱始之道而為不順王事之行故有司或繫其牛制之使不妄造故曰或繫之牛也行人者有司之義也有司繫得其牛是行人制之得功故曰行人之得彼居三者是處邑之人僭為耕事受其災罰故曰行人之得邑人之災也象曰行人得牛邑人災也者釋行人之得義也以行人所得謂得牛也此則得牛彼則為災故云邑人災也

九四可貞无咎

注云處无妄之時以陽居陰以剛乘柔履於謙順比近至尊故可以任正固有所守而无咎也

象曰可貞无咎固有

之也【疏】正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔履於謙順上近至尊可以任正固有所守而无咎故曰可貞无咎也象曰可貞无咎固有之也者釋可貞无咎之義所以可執貞正言堅固有所執守故曰无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜注云居得尊位爲无妄之主者也下皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚也非妄之災勿治自復非妄而藥之則凶故曰勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也注云藥攻有妄者也而反攻无妄故不可試也【疏】正義曰无妄之疾者凡禍疾所起由有妄而來今九五居得尊位爲无妄之主下皆无妄而偶然有此疾害故云无妄之疾也勿藥有喜者若疾自己招或寒暑飲食所致當須治療若其自然之疾非己所致疾當自損勿須藥療而有喜也此假病象以喻人事猶若人主而剛正自脩身

虛妄下亦无虛妄而遇逢凶禍若堯湯之厄災非己招但順時脩德勿須治理必欲除去不勞煩天下是有喜也然堯遭洪水使鯀禹治之者雖知災未可息必須順民之心鯀之不成以災未息也禹能治救災欲盡也是亦自然之災勿藥有喜之義也象曰无妄之藥不可試也者解勿藥有喜之義若有妄致疾其藥可用若身既无妄自然致疾其藥不可試也若其試之恐更益疾也言非妄有災不可治也若必欲治之則勞煩於下害更甚也此非直施於人主至於凡人之事亦皆然也若已之无罪忽逢禍患此乃自然之理不須憂勞救護亦恐反傷其性

上九无妄行有眚无攸利

注云處不可妄之極唯宜靜保其身而已故不可以行也

象曰无妄之行窮之災也

疏

正義曰處不可妄之極唯宜靜保其身若動行必有災眚无所利也

位處窮極動則致災故象云无妄之行窮之災也

☰☶ 乾下艮上 大畜利貞不家食吉利涉大川 疏 正義曰謂之大畜者乾剛上進艮止在上止而畜之能畜止剛健故曰大畜彖云能止健大正也是能止健故爲大畜也小畜則巽在乾上以其巽順不能畜止乾之剛故云小畜也此則艮能止之故爲大畜也利貞者人能止健非正不可故利貞也不家食吉者已有大畜之資當須養贍賢人不使賢人在家自食如此乃吉也利涉大川者豐財養賢應於天道不憂險難故利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德 注云凡物既厭而退者弱也既榮而隕者薄也夫能輝光日新其德者唯剛健篤實也 剛上而尚賢 注云謂上九也處上而大通

來而不距尚賢之謂也

能止健大正也注云健莫過乾而能止之非夫大正未之能也

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也注云有大畜之實以之養賢令賢者不家食乃吉也尚賢制健大正應天不憂險難故利涉大川也

疏正義曰言大畜剛健篤實者此釋大畜之義剛健謂乾也乾體剛性健故言剛健也篤實謂艮也艮體靜止故稱篤實也煇光日新其[illegible]者以其剛健篤實之故故能煇燿光榮日日增其德若死剛健則劣弱也必既厭而退若死篤實則虛薄也必既榮而隕何能久有煇光日新其德乎剛上而尚賢者剛上謂上九也乾剛向上上九不距是貴尚賢也能止健大正也者釋利貞義所以艮能止乾之健者德能大正故能止健也不家食吉養賢者釋不家食吉所以不使賢者在家自食而獲吉也以在上有

大畜之實養此賢人故不使賢者在家自食也利
涉大川應乎天者以貴尚賢人大正應天可踰越
險難故利涉大川也　注凡物至篤實也　正義曰
凡物既厭而退者弱也者釋經剛健也若不剛健
則見厭被退能剛健則所爲日進不被厭退也既
榮而隕者薄也者釋經篤實也凡物暫時榮華而
即隕落者由體質虛薄也若能篤厚充實則恒保
榮美不有隕落也　注謂上至之謂也　正義曰謂
上九也者言上九之德見乾之上進而不距逆是
貴向賢也與上而大通者釋上九何天之衢亨是
與上通也既與上下應於天有大通之德也剛
來而不距者既以有大通既見乾來而不距逆是向
賢之義也　注有大畜至大川也　正義曰向賢制
健者謂上九剛來不距尚賢之謂也艮能畜剛制
健之謂也故上經云剛上而向賢王注云謂上九
也又云能止健大正也王注云健莫過乾而能止

之非夫大正未之能也則是全論艮體明知向賣謂上九也制健謂艮體也大正應天者謂艮也故前文云能止健大正也止健是艮也應天者上體之艮應下體之乾故稱應天也此取上卦下卦而相應非謂一陰一陽而相應也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德注云物之可畜於懷令德不散盡於此也

疏正義日天在山中者欲取德積於身中故云天在山中也君子以多識前言往行以畜其德者君子則此大畜物既大畜德亦大畜故多記識前代之言往賢之行使多聞多見以畜積己德故云以畜其德也

注物之至於此也正義曰物之可畜於懷令其道德不有棄散者唯貯藏前言往行於懷可以令德不散也唯此而已故云盡於此也

初九有厲利已注云四乃畜已未可犯也故進

則有厲巳則利也象曰有厲利巳不犯災也注云處健之始未果其健者故能利巳疏正義曰有厲利巳者初九雖有應於四四乃抑畜於己己今若往則有危厲唯利休巳不須前進則不犯禍凶也故象云不犯災也九二輿說輹注云五處畜盛未可犯也遇斯而進故輿說輹也居得其中能以其中不爲馮河死而无悔遇難能止故无尤也象曰輿說輹中无尤也疏正義曰九二雖與六五相應五處畜盛未可犯也若遇斯而進則輿說其輻車破敗也以其居中能遇難而止則无尤過故象云中无尤也以其居中能自止息故无尤也此輿說輻亦假象以明人事也九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往注云凡物極則反故畜極則通初二之進値於畜盛故不可以

升至於九三升于上九而上九與天衢之亨塗徑大通進无違距可以馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其時之乎通路不憂險厄故利艱貞也閑關也衛護也進得其體雖涉艱難而无患也輿雖過閑而故衛也與上合志故利有攸往也

象曰利有攸往上合志也

疏正義曰九三良馬逐者初二之進值於畜盛不可以升至於九三升于上九而上九與天衢之亨塗徑大通進无違距故九三可以良馬馳逐也利艱貞者履當其位進得其體在乎通路不憂險厄故宜利艱難而貞正也若不值此時雖平易守正而尚不可況艱難而欲行正乎曰閑輿衛者進得其時涉難无患雖曰有人欲閑閑車輿乃是防衛見護也故云曰閑輿衛也利有攸往者與上合志利有所往故象曰上合志也

六四童牛之牿元吉

注云處艮之始履得其位能止

健初距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳
之始以息強爭豈唯獨利乃將有喜也　象曰六
四元吉有喜也　疏　正義曰童牛之牿者處艮之始履得其位能抑止剛健之初距
此初九不須用角故用童牛牿止其初也元吉者
柔以止剛剛不敢犯以息彊爭所以大吉而有喜
也故象云元吉有喜也　六五豶豕之牙吉　注云豕牙橫猾剛暴難制之物謂二
也五處得尊位為畜之主二剛而進能豶其牙柔
能制健禁暴抑盛豈唯能固其位乃將有慶也
象曰六五之吉有慶也　疏　正義曰豶豕之牙者豕牙謂九二也二既剛陽
似豕牙之橫猾九二欲進此六五處得尊位能豶
損其牙故云豶豕之牙柔能制剛禁暴抑盛所以
吉也非唯獨吉乃終久有慶故象云六五之吉有
慶也　注豕牙至有慶也　正義曰能豶其牙者觀

注意則豶是禁制損去之名褚氏云豶除也除其牙也然豶之爲除爾雅无訓案爾雅云豶大防則豶是隄防之義此豶其牙謂防止其牙古字假借雖豕傍王邊之異其義亦通豶其牙謂止其牙也

上九何天之衢亨 注云處畜之極畜極則通大畜以至於大亨之時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也

象曰何天之衢道大行也 疏 正義曰何天之衢亨者何謂語辭猶云何畜也處畜極之時更何所畜乃天之衢亨无所不通也故象云何天之衢道大行也何氏云天衢既通道乃大亨

☶☳ 震下艮上 頤貞吉觀頤自求口實 疏 正義曰頤貞吉者於頤養之世養此貞正則得吉也觀頤者頤養也觀此聖人所養物也自求口實者觀其自養求其口中之

實也彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

疏正義曰頤貞吉養正則吉者釋頤貞吉之義頤養也貞正也所養得正則有吉也其養正之言乃兼二義一者養此賢人是其養正故下云聖人養賢以及萬民二者謂養身得正故象云愼言語節飲食以此言之則養正之文兼養賢及自養之義也觀頤觀其所養也者釋觀頤之義也言在下觀視在上頤養所養何人故云觀頤觀其所養也自求口實觀其自養者釋自求口實之義也謂在下之人觀此在上自求口中之實是觀其自養則是在下觀上乃有二義若所養是賢及自養有節則是其德盛也若所養非賢及自養乖度則其德惡也此

卦之意欲使所養得也不欲所養失也天地養萬物者自此已下廣言頤卦所養事大故云天地養萬物也聖人養賢以及萬民者先須養賢乃得養民故云養賢以及萬民也聖人但養賢人使治眾眾皆獲安有如虞舜五人周武十人漢帝張良齊君管仲此皆養得賢人以為輔佐政治世康兆庶咸說此則聖人養賢以及萬民之義也頤之時大矣哉者以彖釋頤義於理既盡更无餘意故不云義所以直言頤之時大矣哉以所養得廣故云大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食注云言語飲食猶慎而節之而況其餘乎疏正義曰山止於上雷動於下頤之為用下動上止故曰山下有雷頤人之開發言語咀嚼飲食皆動頤之事故君子觀此頤象以謹慎言語裁節飲食先儒云禍從口出患從口入故於頤養而慎節也

初九

舍爾靈龜觀我朶頤凶注云朶頤者嚼也以陽處下而為動始不能令物由己養動而求養者也夫安身莫若不競脩己莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能身其所履以全其德而舍其靈龜之明兆羨我朶頤而躁求離其致養之至道闚我寵祿而競進凶莫甚焉

象曰觀我朶頤亦不足貴也疏正義曰舍爾靈龜觀我朶頤凶者靈龜謂神靈明鑒之龜兆以喻己之明德也朶頤謂朶動之頤以嚼物喻貪婪以求食也初九以陽處下而為動始不能使物賴己而養而更自動求養是舍其靈龜之明兆觀我朶頤而躁求是損己廉靜之德行其貪竊之情所以凶也不足可貴故象云亦不足貴也注朶頤至甚焉正義曰朶頤者嚼也者朶是動義如手之捉物謂之朶也今動其頤故知嚼也不能令物由己養者若道

德弘大則已能養物是物由已養今身處无位之地又居震動之始是動而自求養也離其致養之至道闚我寵祿而競進者若能自守廉靜保其明德則能致君上所養今不能守廉靜是離其致養之至道反以求其寵祿而競進也

六二顛頤拂經于丘頤征凶注云養下曰顛頤拂違也經猶義也丘所履之常也處下體之中无應於上反而養初居下不奉上而反養下故曰顛頤拂經于丘也以此而養未見其福也以此而行未見有與故曰頤征凶

象曰六二征凶行失類也注云類皆上養而二處下養初

疏正義曰顛倒也拂違也經義也丘所履之常處也六二處下體之中无應於上反倒下養初故曰顛頤下當奉上是義之常處也今不奉於上而反養於下是違此經義於常之處故云拂經於丘也頤征凶者征行也若以此而

養所行皆凶故曰頤征凶也象曰六二征凶行失類也者頤養之體類皆養上也今此獨養下是所行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利注云履夫不正以養於上納上以諂者也拂養正之義故曰拂頤貞凶也處頤而爲此行十年見棄者也立行於斯无施而利

象曰十年勿用道大悖也

疏正義曰拂頤貞凶者拂違也履夫不正以養上九是自納於上以諂媚者也違養正之養故曰拂頤貞而有凶也爲行如此雖至十年猶勿用而見棄也故曰十年勿用立行於此故无所利也象曰十年勿用道大悖者釋十年勿用之義以其養上以諂媚則於正道大悖亂解十年勿用見棄也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎注云體屬上體居得其位而應於初以上養下得頤之義故曰

顛頤吉也下交不可以瀆故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尚篤實也脩此二者然後乃得全其吉而无咎觀其自養則履正察其所養則養陽頤爻之貴斯爲盛矣

象曰顛頤之吉上施光也疏正義曰顛頤吉者體屬上體居得其位而應於初以上養下得養之宜所以吉也虎視眈眈者以上養下不可褻瀆恒如虎視眈眈然威而不猛也其欲逐逐者既養於下不可有求其情之所欲逐逐然尚於敦實也无咎者若能虎視眈眈其欲逐逐雖復顛頤養下則得吉而无咎也象曰顛頤之吉上施光者釋顛頤吉之義上謂四也下養於初是上施也能威而不猛如虎視眈眈又寡欲少求其欲逐逐能爲此二者是上之所施有光明也然六二顛頤則爲凶六四顛頤得爲吉者六二身處下體而又下養所以凶也六四身處上體又

應於初陰而應陽又能威嚴寡欲所以吉也 注
體屬至爲盛矣正義曰觀其自養則履正者以陰處陰四自處其身是觀其自養則能履正道也察其所養則養陽者六四下養於初是觀其所養初是陽爻則能養陽也

六五拂經居貞吉不可涉大川 注 以陰居陽拂頤之義也行則失類故宜居貞也无應於下而比於上故可守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處頤違謙難未可涉也

象曰居貞之吉順以從上也 疏 正義曰拂違也經義也以陰居陽不有謙退乖違於頤養之義故言拂經也居貞吉者行則失類居貞吉也不可涉大川者處頤違謙患難未解故不可涉大川故居貞吉也象曰順以從上者釋居貞之義以五近上九以陰順陽親從於上故得居貞吉也

上九由頤厲吉利涉大川

注云以陽處上而履四陰陰不能獨爲主必宗於陽也故莫不由之以得其養故曰由頤爲衆陰之主不可瀆也故厲乃吉有似家人悔厲之義貴而无位是以厲也高而有民是以吉也爲養之主物莫之違故利涉大川也

象曰由頤厲吉大有慶也 疏 正義曰由頤者以陽處上而履四陰陰不能獨爲其主必宗事於陽也衆陰莫不由之以得其養故曰由頤也厲吉者爲衆陰之主不可褻瀆嚴厲乃吉故云厲吉也利涉大川者爲養之主无所不爲故利涉大川而有慶也故象云大有慶也

䷛ 巽下兌上 大過 注云音相過之過 棟橈利有攸往亨 疏 正義曰過謂過越之過非經過之過此衰難之世唯陽爻乃大能過越常理以拯患難也故曰大過以人

事言之猶若聖人過越常理以拯患難也棟橈者謂屋棟也本之與末俱橈弱以言衰亂之世始終皆弱也利有攸往亨者既遭衰難聖人利有所往以拯患難乃得亨通故云利有攸往亨也注音相過之過正義曰相過者謂相過越之甚也非謂相過從之過故象云澤滅木是過越之甚也四陽在中二陰在外以陽之過越之甚也

彖曰大過大者過也注云大者乃能過也棟橈本末弱也注云初為本而上為末也剛過而中注云謂二也居陰過也處二中也拯弱興衰不失其中也巽而說行注云巽而說行以此救難難乃濟利有攸往乃亨注云危而弗持則將安用故往乃亨大過之時大矣哉注云是君子有為之時也

疏正義曰大過大者過也者釋大過之義也大者過謂盛大者乃能過

其分理以拯難也故於二爻陽處陰位乃能拯難也亦是過甚之義棟橈本末弱也者釋棟橈義以大過本末俱弱故屋棟橈弱也似若衰難之時始終弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨者此釋利有攸往乃亨義剛過而中謂二也以陽處陰是剛之過極之甚則陽來拯此陰難是過極之甚也巽而說行者既以巽順和說而行難乃得濟故利有攸往得亨也故云乃亨大過之時大矣哉此廣說大過之美言當此大過之時唯君子有為拯難其功甚大故曰大矣哉也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

注云此所以為大過非凡所及也

疏 正義曰澤滅木者澤體處下木體處上澤无滅木之理今云澤滅木者乃是澤之甚極而至滅木是極大過越之義其大過之卦有二義也一者物之自然大相過越常分即此澤滅木

是也二者大人大過越常分以拯患難則九二枯楊生稊老夫得其女妻是也君子以獨立不懼遯世无悶者明君子於衰難之時卓爾獨立不有畏懼隱遯於世而无憂悶欲有遯難之心其操不改凡人遇此則不能然唯君子獨能如此是其過越之義

初六藉用白茅无咎注云以柔處下過而可以无咎其唯慎乎

象曰藉用白茅柔在下也

疏正義曰藉用白茅者以柔處下心能謹慎薦藉於物用絜白之茅言以絜素之道奉事於上也无咎者既能謹慎如此雖遇大過之難而无咎也以柔道在下所以免害故象云柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利注云稊者楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者也上无其應心无特吝處過以此无衰不濟也故能令枯楊更生稊老夫更得少

妻拯弱興衰莫盛斯爻故无不利也老過則枯少過則稚以老分少則稚者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也大過至衰而至壯以至壯輔至衰應斯義也

象曰老夫女妻過以相與也

疏正義曰枯楊生稊者枯謂枯槁稊謂楊之秀者九二以陽處陰能過其本分而救其衰弱上无其應心无特吝處大過之時能行此道无有衰者不被拯濟故衰者更盛猶若枯槁之楊更生少壯之稊朽老之夫得其少女爲妻也无不利者謂拯弱興衰莫盛於此以斯而行无有不利也象曰老夫女妻過以相與者釋老夫女妻之義若老夫而有老妻是依分相對今老夫而得女妻是過分相與也老夫得女妻是女妻以少而與老夫老夫得少而更壯是女妻過分而與夫也女妻而得少夫是依分相對今女妻得老夫是老夫減老而與少女妻既得其老則益長

是老夫過分而與妻也故云過以相與象直云老夫女妻不云枯楊生稊者枯楊則是老夫也生稊則女妻也其意相似故象略而不言 注稊者至斯義也正義曰稊者楊柳之穗故云楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者若以陽處陽是依其本分今以陽處陰是過越本分拯救弱陰也老過則枯少過則稚者老之太過則枯槁少之大過則幼稚也以老分少則稚者長也謂老夫減老而與女妻女妻得之而更益長故云以老分少則稚者長也以稚分老則枯者榮者謂女妻減少而與老夫老夫得之似若枯者而更得生稊故云則枯者榮也云太過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義者此大過之卦本明至壯輔至衰不論至衰減至壯故輔嗣此注特云以至壯輔至衰也象曰過以相與者因至壯而輔至衰似女妻而助老夫遂因云老夫減老而與少猶若至衰減衰而與壯

也其實不然也九三棟橈凶注云居大過之時處下體之極不能救危拯弱以隆其棟而以陽處陽自守所居又應於上係心在一宜其淹溺而凶衰也象曰棟橈之凶不可以有輔也疏正義曰棟橈凶者居大過之時處下體之極以陽居陽不能救危拯弱唯自守而已獨應於上係心在一所以凶也心既褊狹不可以輔救衰難故象云不可以有輔也九四棟隆吉有它吝注云體屬上體以陽處陰能拯其弱不爲下所橈者也故棟隆吉也而應在初用心不弘故有它吝也象曰棟隆之吉不橈乎下也疏正義曰棟隆吉者體居上體以陽處陰能拯救其弱不爲下所橈故得棟隆起而獲吉也有它吝者以有應在初心不弘闊故有它吝也象曰棟隆之吉不橈乎下也者釋棟隆之吉以

其能拯於難不被橈乎在下故得棟隆吉九四應初行又謙順能拯於難然唯只拯初初謂下也下得其拯猶若所居屋棟隆起下必不橈弱何得云不被橈乎在下但經文云棟橈彖釋棟橈者本末弱也以屋棟橈弱而偏則屋下榱柱亦先弱柱爲本榱爲末觀此彖辭是足見其義故子產云棟折榱崩僑將壓焉以屋棟橈折則榱柱亦同崩此則義也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

注云處得尊位而以陽處陽未能拯危處得尊位亦未有橈故能生華不能生稊能得夫不能得妻處棟橈之世而爲无咎无譽何可長哉故生華不可久士夫誠可醜也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

疏 正義曰枯楊生華者處得尊位而以陽居陽未能拯危不如九二枯楊生稊但以處

在尊位唯得枯楊生華而已言其衰老雖被拯救其益少也又似年老之婦得其彊壯士夫婦已衰老夫又彊大亦是其益少也所拯難處少纔得无咎而已何有聲譽之美故无咎无譽也象曰枯楊生華何可久者枯槁之楊被拯纔得生華何可長久尋當衰落也老婦士夫亦可醜也者婦當少稚於夫今年老之婦而得彊壯士夫亦可醜辱也此言九五不能廣拯衰難但使枯楊生華而已但使老婦得其士夫而已拯難狹劣故不得長久誠可醜辱言不如九二也 注處得至可醜也正義曰處得尊位亦未有橈者以九三不得尊位故有棟橈今九五雖與九三同以陽居陽但九五處得尊位功雖未廣亦未有橈弱若其橈弱不能拯難不能使枯楊生華也以在尊位微有拯難但其功狹少但使枯楊生華而已不能使之生稊也能得夫不能得妻者若拯難功闊則老夫得其女妻是得

少之甚也今既拯難功狹但能使老婦得士夫而巳不能得女妻言老婦所得利益薄少皆爲拯難功薄故所益少也

上六過涉滅頂凶无咎注云處大過之極過之甚也涉難過甚故至于滅頂凶志在救時故不可咎也

象曰過涉之凶不可咎也注云雖凶无咎不害義也

疏正義曰過涉滅頂凶者處大過之極是過越之甚也以此涉危難乃至於滅頂言涉難深也既滅其頂所以凶也无咎者所以涉難滅頂至於凶亡本欲濟時拯難意善功惡无可咎責此猶龍逢比干憂時危亂不懼誅殺直言深諫以忤无道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎責此亦過涉滅頂凶无咎之象故象云不可咎言不可害於義理也

☵☵坎下坎上

習坎注云坎險陷之名也習謂便習之

有孚維心亨注云

剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也**行有尚**注云內亨外闇內剛外順以此行險行有尚也〔疏〕正義曰習坎者坎是險陷之名習者便習之義險難之事非經便習不可以行故須便習於坎事乃得用故云習坎也有孚者信也由剛正在內故有信也維心亨者陽不外發而在於內是維心亨言心得通也行有尚者內亨外闇內剛外柔以此行險事可尊尚故云行有尚也案諸卦之名皆於卦上不加其字此坎卦之名特加習者以坎為險難故特加習名習有二義一者習重也謂上下俱坎是重疊有險險之重疊乃成險之用也二者人之行險先須便習其事乃可得通故云習也　注剛正至亨者也　正義曰剛正在內者謂陽在中也內心剛正則能有誠信故云剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也者若外陽內陰則內心柔弱故不得亨通今以

陽在於內暢能開通故維其在心之亨也注內亨至有尚也正義曰內亨外闇者內陽故內亨外陰故外闇以亨通之性而往詣陰闇之所能通於險故行可貴尚也彖曰習坎重險也注云坎以險爲用故特名曰重險言習坎者習乎重險也水流而不盈行險而不失其信注云險峭之極故水流而不能盈也處至險而不失剛中行險而不失其信者習險之謂也維心亨乃以剛中也行有尚往有功也注云便習於坎而之坎地盡坎之宜故往必有功也天險不可升也注云不可得升故得保其威尊地險山川丘陵也注云有山川丘陵故物得以保全也王公設險以守其國注云國之爲衛恃於險也自天地以下莫不須險也言險之

時用大矣哉注云非用之常用有時也疏正義曰習坎重險者釋習坎之義言習坎者習行重險險難也若險難不重不爲至險不須便習亦可濟也今險難既重是險之甚者若不便習不可濟也故注云習坎者習重險也水流而不盈行險而不失其信者此釋重險習坎之義水流而不盈謂險陷既極坑穽特深水雖流注不能盈滿言險之甚也此釋重險之義也行險而不失其信謂行此至險能守其剛中不失其信也此釋習坎及有孚之義也以能便習於險故守剛中不失其信也維心亨乃以剛中也者釋維心亨義也以剛在於中故維得心亨也行有尚往有功者此釋行有尚也既便習於坎而往之險地必有其功故云行有尚往有功也天險不可升者已下廣明險之用也言天之爲險懸邈高遠不可升上此天之險也若其可升不得保其威尊故以不可升爲險

也地險山川丘陵也者言地以山川丘陵而爲險
也故地之所載之物保守其全若无山川丘陵則
地之所載之物失其性也故地以山川丘陵而爲
險也王公設險以守其國者言王公法象天地固
其城池嚴其法令以保守其國也險之時用大矣
哉者言天地已下莫不須險險難有時而用故其
功盛大矣哉　注言習至重險也正義曰言習坎
者習乎重險也者言人便習於坎止是便習重險
便習之語以釋習名兩坎相重謂之重險又當習
義是一習之名有此兩義　注險陗至之謂也正
義曰險陗之極故水流而不能盈者若淺岸平谷
則水流有可盈滿若其崖岸險峻澗谷泄漏是水
流不可盈滿是險難之極也　注非用至有時也
正義曰非用之常用有時者若天險地險不可暫
无此謂人之設險用有時也若化洽平治內外輯
睦非用險也若家國有虞須設險防難是用有時

也**象曰水洊至習坎**注云重險懸絕故水洊至也不以坎為隔絕相仍而至習乎坎也**君子以常德行習教事**注云至險未夷教不可廢故以常德行而習教事也習於坎然後乃能不以險難為困而德行不失常也故則夫習坎以常德行而習教事也

疏正義曰水洊至習坎者重險懸絕其水不以險之懸絕水亦相仍而至故謂為習坎也以人之便習於坎猶若水之洊至水不以險為難也君子以常德行習教事者言君子當法此便習於坎不以險難為困常守德行而習其政教之事若能習其教事則可便習於險也

初六習坎入于坎窞凶注云習坎者習為險難之事也最處坎底入坎窞者也處重險而復入坎底其道凶也行險而不能自濟習坎而入坎窞失道而窮在坎底上无應援可以自濟是以凶也

象曰習坎入坎失道凶也【疏】正義曰習坎入於坎窞凶者既處坎底上无應援是習為險難之事无人應援故入於坎窞而至凶也以其失道不能自濟故象云失道凶也

九二坎有險求小得　注云履失其位故曰坎上无應援故曰有險坎而有險未能出險之中也處中而與初三相得故可以求小得也初三未足以為援故曰小得也

象曰求小得未出中也【疏】正義曰坎有險者履失其位故曰坎也上无應援故曰有險既在坎難而又遇險未能出險之中故象云未出中也求小得者以陽處中初三來附故可以求小得也初三柔弱未足以為大援故云求小得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用　注云既履非其位而又處兩坎之閒出則之坎居則亦坎故曰來之

坎坎也枕者枝而不安之謂也出則无之處則无安故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已

象曰來之坎坎終无功也 疏 正義曰來之坎坎者履非其位而處兩坎之間出之與居皆在於坎故云來之坎坎也險且枕者枕枝而不安之謂也出則无應所以險處則不安故且枕也入于坎窞者出入皆難故入於坎窞也勿用者不可出行若其出行終必无功徒勞而已故象云終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎 注云處重險而履正以柔居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所不相犯位皆无餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗廟故終无咎也

象曰樽酒簋貳剛柔際

也注云剛柔相比而相親焉際之謂也疏正義曰樽酒簋貳者處重險而復得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所皆无餘應以相承比明信顯著不假外飾處坎以此雖復一樽之酒二簋之食故云樽酒簋貳也用缶者既有樽酒簋貳又用瓦缶之器故云用缶也納約自牖終无咎者納此儉約之物從牖而薦之可羞於王公可薦於宗廟故云終无咎也象曰樽酒簋貳剛柔際者釋樽酒簋貳義所以一樽之酒貳簋之食得進獻者以六四之柔與九五之剛而相交際而相親故得以此儉約而爲禮也

九五坎不盈祇既平无咎注云爲坎之主而无應輔可以自佐未能盈坎者也坎之不盈則險不盡矣祇辭也爲坎之主盡平乃无咎故曰祇既平无咎也說既平乃无咎明九五未免於咎也

象曰坎不盈中未大也疏正義

曰坎不盈者爲坎之主而无應輔可以自佐險難未能盈坎猶險難未盡也故云坎不盈也祇旣平无咎者祇辭也謂險難旣得盈滿而平乃得无咎若坎未盈平仍有咎也象曰坎不盈中未大者釋坎不盈之義雖復居中而无其應未得光大所以坎不盈滿也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶注云險陗之極不可外也嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于思過之地三歲險道之夷也險終乃反故三歲不得自脩三歲乃可以求復故曰三歲不得凶也

象曰上六失道凶三歲也

疏

正義曰係用徽纆寘於叢棘者險陗之極不可外上嚴法峻整難可犯觸上六居此險陗之處犯其峻整之威所以被繫用其徽纆之纆寘於叢棘謂囚執之處以棘叢而禁之也三歲不得凶者謂險道未終三歲已來不得其吉而有凶

也險終乃反若能自脩三歲後可以求復自新故象云上六失道凶三歲也言失道之凶唯三歲之後可以免也

☲☲ 離下離上 **離利貞亨**注云離之為卦以柔為正故必貞而後乃亨故曰利貞亨也**畜牝牛吉**注云柔處于內而履正中牝之善也外強而內順牛之善也離之為體以柔順為主者也故不可以畜剛猛之物而吉於畜牝牛也

疏正義曰離利貞亨者離麗也麗謂附著也言萬物各得其所附著處故謂之離也利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不正則不亨通故利在行正乃得亨通以此故亨在利貞之下故云利貞亨畜牝牛吉者柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉若畜養剛

健則不可也此云畜牝牛假象以明人事也言離之爲德須內順外强而行此德則得吉也若內剛外順則反離之道也 注離之至貞亨也正義曰離之爲卦以柔爲正者 二與五俱是陰爻處於上下兩卦之中是以柔爲正 注柔處至牝牛也正義曰柔處於內而履正中牝之善也者若柔不處於內似婦人而預外事若柔而不履正中則邪僻之行皆非牝之善也若柔能處中行能履正是爲牝之善也云外强而內順牛之善者明若內外俱强則失於猛害若外內俱順則失於劣弱唯外强內順於用爲善故云外强內順牛之善也離之爲體以柔順爲主故不可以畜剛猛之物者旣以柔順爲主若畜剛猛之物則反其德故不可畜剛猛而畜牝牛也

彖曰離麗也 注云麗猶著也各得所著之宜

日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以

麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也注云柔著于中正乃得通也柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也疏正義曰離麗者釋離卦之名麗謂附著也以陰柔之質附著中正之位得所著之宜故云麗也 日月麗乎天百穀草木麗乎土者此廣明附著之義以柔附著中正是附得宜故廣言所附得宜之事也重明以麗乎正乃化成天下者此以卦象說離之功德也并明利貞之義也重明謂上下俱離麗乎正也者謂兩陰在內既有重明之德又附於正道所以化成天下也然陰居二位可謂為正若陰居五位非其正位而云重明麗乎正者以五處於中正又居尊位雖非陰陽之正乃是事理之正故總云麗於正也柔麗乎中正故亨是以牝牛吉者釋經亨義也又總釋畜牝牛吉也柔麗於中正謂六

五六二之柔皆麗於中中則不偏故云中正以中正爲德故萬事亨以中正得通故畜養牝牛而得吉也以牝牛有中正故也案諸卦之彖釋卦名之下乃釋卦下之義於後乃歎而美之此彖既釋卦名即廣歎爲卦之美乃釋卦下之義與諸卦不例者此乃夫子隨義則言因文之便也此既釋離名麗因廣說日月草木所麗之事然後却明卦下之義更无義例

象曰明兩作離大人以繼明照于四方 注云繼謂不絕也明照相繼不絕曠也 疏 正義曰明兩作離者離爲日日爲明今有上下二離故云明兩作離也案八純之卦論象不同各因卦體事義隨文而發乾坤不論上下之體直總云天行健地勢坤以天地之大故總稱上下二體也雷是連續之至水爲流注不已義皆取連續相因故震云洊雷坎云洊至也風是摇動相隨之物故云隨風巽

也山澤各自爲體非相入之物故云兼山艮麗澤兌是兩物各行也今明之爲體前後各照故云明兩作離是積聚兩明乃作於離若一明暫絶其離未久必取兩明前後相續乃得作離卦之美故云大人以繼明照於四方是繼續其明乃得照於四方若明不繼續則不得久爲照臨所以特云明兩作離取不絶之義也

初九履錯然敬之无咎 注云錯然者警慎之貌也處離之始將進而盛未在既濟故宜慎其所履以敬爲務辟其咎也

象曰履錯之敬以辟咎也 疏 正義曰履錯然者身處離初將欲前進其道未濟故其所履踐恒錯然敬慎不敢自寧故云履錯然敬之无咎若能如此恭敬則得避其禍而无咎故象云履錯之敬以避咎也

注錯然至其咎也 正義曰錯然者警慎之貌者錯是警懼之狀其心未寧故錯然也言處離之始將

進而盛未在既濟者將進而盛謂將欲前進而向盛也若位在於三則得既濟今位在於初是未在既濟謂功業未大故宜慎其所履恒須錯然避咎也

六二黃離元吉注云居中得位以柔處柔履文明之盛而得其中故曰黃離元吉也**象曰黃離元吉得中道也**疏正義曰黃者中色離者文明居中得位而處於文明故元吉也故象云得中道以其得中央黃色之道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶注云嗟憂歎之辭也處下離之終明在將沒故曰日昃之離也明在將終若不委之於人養志无為則至于耋老有嗟凶矣故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶也**象曰日昃之離何可久也**疏正義曰日昃之離者處下離之終其明將沒故云日昃之離也不鼓缶而

歌則大耋之嗟凶者時既老耄當須委事任人自取逸樂若不委之於人則是不鼓擊其缶而爲歌則至於大耋老耄而咨嗟何可久長所以凶也故象云日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如 注云處於明道始變之際昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始進其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承衆所不容故曰棄如也

象曰突如其來如无所容也

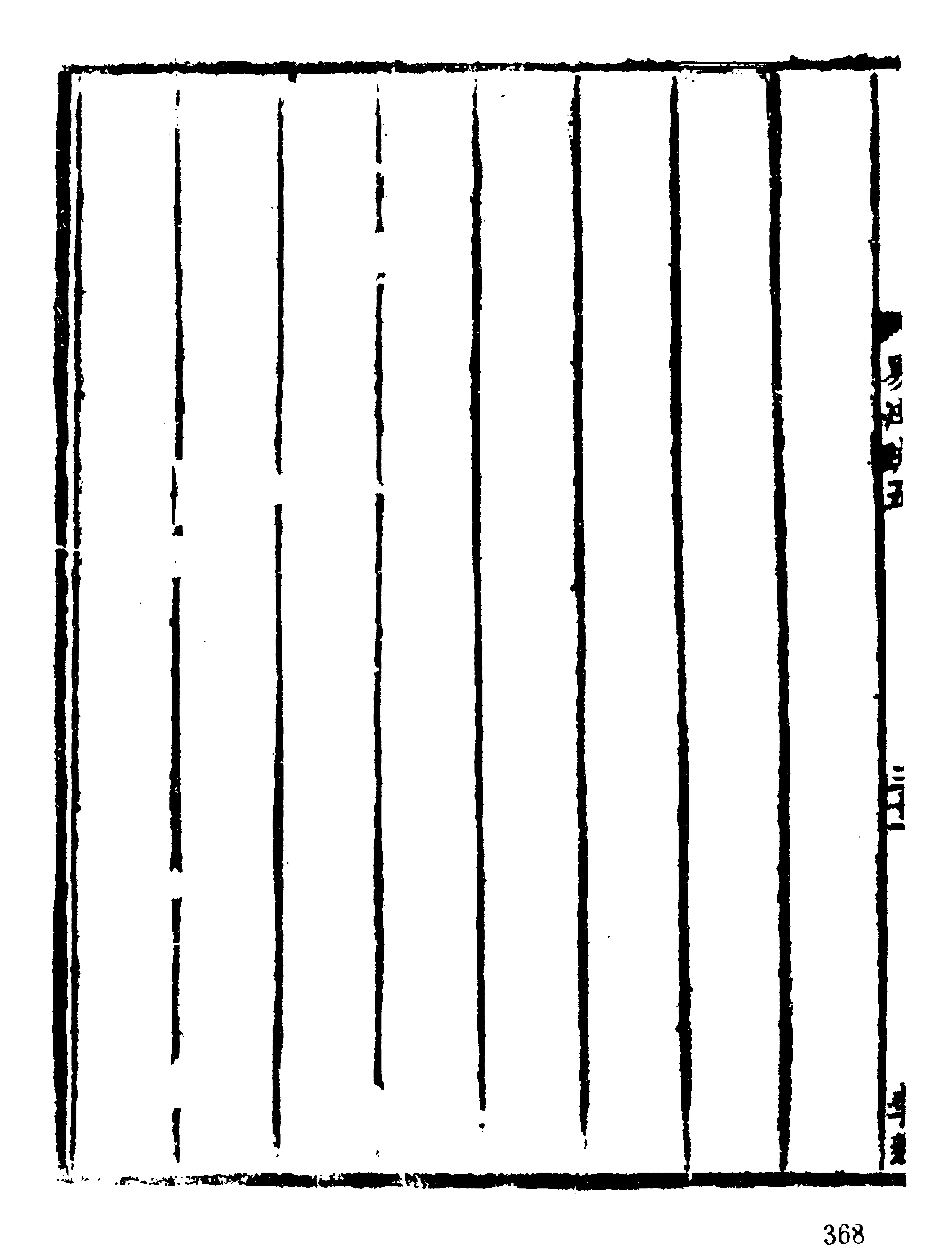
疏 正義曰突如其來如者四處始變之際三爲始昏四爲始曉三爲已沒四爲始出突然而至忽然而來故曰突如其來如也焚如者逼近至尊履非其位欲進其盛以焚炎其上故云焚如也死如者既焚其上命必不全故云死如也棄如者違於離道无應无承衆所不容故云棄如是

以象云无所容也六五出涕沱若戚嗟若吉注云履非其位不勝所履以柔乘剛不能制下下剛而進將來害巳憂傷之深至于沱嗟也然所麗在尊四爲逆首憂傷至深衆之所助故乃沱嗟而獲吉也象曰六五之吉離王公也疏正義曰出涕沱若者履非其位不勝其任以柔乘剛不能制下下剛而進將來害己憂傷之深所以出涕滂沱憂戚而咨嗟也若是語辭也吉者以所居在尊位四爲逆首巳能憂傷悲嗟衆之所助所以吉也象曰六五之吉離王公者此釋六五吉義也所以終得吉者以其所居在五離附於王公之位被衆所助故得吉也五爲王位而言公者此連王而言公取其便文以會韻也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎注云離麗也各得安其所麗謂之離處離

之極離道已成則除其非類以去民害王用出征之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得无咎也

象曰王用出征以正邦也【疏】正義曰王用出征者處離之極離道既成物皆親附當除去其非類以去民害故王用出征也有嘉折首獲匪其醜者以出征罪人事必剋獲故有嘉美之功折斷罪人之首獲得匪其醜類乃得无咎也若不出征除害居在終極之地則有咎也象曰王用出征以正邦也者釋出征之義言所出征者除去民害以正邦國故也

周易注疏卷第五

周易注疏卷第六

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

䷞ 艮下兌上 咸亨利貞取女吉 疏 正義曰先儒以易之舊題分自此巳上三十卦為上經巳下三十四卦為下經序卦至此此又別起端首先儒皆以上經明天道下經明人事然韓康伯注序卦破此義云夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉案上經之內明飲食必有訟訟必有衆起是象於人事不專天道既不專天道則下經不專人事理則然矣但孔子序卦不以咸繫離繫辭云二篇之策則是六十四卦舊分上下乾坤象

天地咸恒明夫婦乾坤乃造化之本夫婦寔人倫之原因而擬之何爲不可天地各卦夫婦共卦者周氏云尊天地之道略於人事猶如三才天地爲二人止爲一也此必不然竊謂乾坤明天地初闢至屯乃剛柔始交故以純陽象天純陰象地則咸以明人事人物既生共相感應若二氣不交則不成於相感自然天地各一夫婦共卦此不言可悉豈宜妄爲異端咸亨利貞取女吉者咸感也此卦明人倫之始夫婦之義必須男女共相感應方成夫婦既相感應乃得亨通若以邪道相通則凶害斯及故利在貞正既感通以正即是婚媾之善故云咸亨利貞取女吉也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與注云是以亨也止而說注云故利貞也男下女注云取女吉也是以亨利貞取女吉也天地

感而萬物化生注云二氣相與乃化生也聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣注云天地萬物之情見於所感也凡感之爲道不能感非類者也故引取女以明同類之義也同類而不相感應以其各亢所處也故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也

疏正義曰柔上而剛下二氣感應以相與者此因上下二體釋咸亨之義也艮剛而兌柔若剛自在上柔自在下則不相交感无由得通今兌柔在上而艮剛在下是二氣感應以相授與所以爲咸亨也止而說者此因二卦之義釋利貞也艮止而兌說也能自靜止則不隨動欲以止行說則不爲邪諂不失其正所以利貞也男下女者此因二卦之象釋取女吉之義艮爲少男而居於下兌爲少女而處於上是男下於女也婚

姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先下於女然後女應於男所以取女得吉者也是以亨利貞取女吉者次第釋訖總舉繇辭以結之天地感而萬物化生者以下廣明感之義也天地二氣若不感應相與則萬物无由得變化而生聖人感人心而天下和平者聖人設教感動人心使變惡從善然後天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣者結歎咸道之廣大則包天地小則該萬物感物而動謂之情也天地萬物皆以氣類共相感應故觀其所感而天地萬物之情可見矣也

象曰山上有澤咸君子以虛受人注云以虛受人物乃感應

疏正義曰山上有澤咸澤性下流能潤於下山體上承能受其潤以山感澤所以為咸君子以虛受人者君子法此咸卦下山上澤故能空虛其懷不自有實受納於物无所棄遺以此感人莫不皆應

初六咸其拇注云處咸之初爲感之始所感在末故有志而已如其本實未至傷靜

象曰咸其拇志在外也注云四屬外卦

疏正義曰咸其拇者拇是足其大指也體之最末初應在四俱處卦始爲感淺末取譬一身在於足指而已故曰咸其拇也象曰志在外者外謂四也與四相應所感在外處於感初有志而已故云志在外也注如其本實未至傷靜正義曰六二咸道轉進所感在腓腓體動躁則成往而行今初六所感淺末則譬於拇指指雖小動未移其足以喻人心初感始有其志志雖小動未甚躁求凡吉凶悔吝生乎動者也以其本實未傷於靜故无吉凶悔吝之辭

六二咸其腓凶居吉注云咸道轉進離拇升腓腓體動躁者也感物以躁凶之道也由躁故凶居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉

象曰雖

凶居吉順不害也注云陰而爲居順之道也不躁而居順不害也疏正義曰咸其腓凶居吉者腓足之腓腸也六二應在九五咸道轉進離拇升腓腓體動躁躁以相感凶之道也由躁故凶靜居則吉故曰咸其腓凶居吉以不乘剛故可以居而獲吉象曰雖凶居吉順不害者雖者與奪之辭若既凶矣何由得居而獲吉良由陰性本靜今能不躁而居順其本性則不有災害免凶而獲吉也注腓體動躁者也正義曰王廙云動於腓腸斯則行矣故言腓體動躁也九三咸其股執其隨往吝注云股之爲物隨足者也進不能制動退不能靜處所感在股志在隨人者也志在隨人所執亦以賤矣用斯以往吝其宜也象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也疏正義曰咸其股執其隨往

吝者九三處二之上轉高至股股之爲體動靜隨足進不能制足之動退不能靜守其處股是可動之物足動則隨不能自處常執其隨足之志故云咸其股執其隨施之於人自无操持志在隨人所執卑下以斯而往鄙吝之道故言往吝象曰咸其股亦不處也者非但進不能制動退亦不能靜處也所執下者既志在隨人是其志意所執下賤也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思 注云處上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則至於害故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也始在於感未盡感極不能至於无思以得其黨故有憧憧往來然後朋從其思也

象曰貞吉悔亡未感害也 注云未感於害故可正之得悔亡也 憧憧往來未

光大也 疏

正義曰貞吉悔亡者九四居上卦之
初應下卦之始居體之中在股之上
二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始
感而不以之於正則害之將及矣故必貞然後乃
吉吉然後乃得亡其悔也故曰貞吉悔亡也憧憧
往來朋從爾思者始在於感未盡感極惟欲思運
動以求相應未能忘懷息照任夫自然故有憧憧
往來然後朋從爾之所思也象曰未感害者心神
始感未至於害故不可不正正而故得悔亡也未
光大者非感之極不能无思无欲故未光大也

九五咸其脢无悔 法云脢者心之上口之下進不
能大感退亦不爲无志其志淺
末故无悔而已 象曰咸其脢志末也 疏

正義曰咸其脢
无悔者脢者心
之上口之下也四已居體之中爲心神所感五進
在於四上故所感在脢脢已過心故進不能大感

旨在心上退亦不能无志志在淺末故无悔而已故曰咸其脢无悔也象曰志末也者末猶淺也咸以心爲深過心則謂之淺末矣 注脢者至而已 正義曰脢者心之上口之下者子夏易傳曰在脊曰脢馬融云脢背也鄭玄云脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊說文云脢背肉也雖諸說不同大體皆在心上輔嗣以四爲心神上爲輔頰五在上四之間故直云心之上口之下也明其淺於心神厚於言語

上六咸其輔頰舌 注云咸道轉末故在口舌言語而已 象曰咸其輔頰舌滕口說也 注云輔頰舌者所以爲語之具也咸其輔頰舌則滕口說也憧憧往來猶未光大況在滕口薄可知也

疏 正義曰咸其輔頰舌者馬融云輔上頷也輔頰舌者言語之具咸道轉末在於口舌言語而已故云咸其輔頰舌也象曰滕口說也者舊說字作滕

徒登反騰競與也所競者口无復心實故云滕口說也鄭玄又作騰騰送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志於其間王注義得兩通未知誰同其旨也

☳☴ 巽下震上 恒亨无咎利貞注云恒而亨以濟三事也恒之為道亨乃无咎也恒通无咎乃利正也利有攸往注云各得所恒脩其常道終則有始往而无違故利有攸往也疏正義曰恒亨无咎利貞者恒久也恒久之道所貴變通必須變通隨時方可長久能久能通乃无咎也恒通无咎然後利以行正故曰恒亨无咎利貞也利有攸往者得其常道何往不利故曰利有攸往也注恒而亨以濟三事也正義曰褚氏云三事謂无咎利貞利有攸往莊氏云三事者无咎一也利二也貞三也周氏云三事者一亨也二无咎也三利貞也注不明數故先

儒各以意說竊謂注云恒而亨以濟三事者明其此恒亨濟彼三事无疑亨守在三事之中而此注云恒之爲道亨乃无咎恒通无咎乃利正也又注彖曰道得所久則常通无咎而利正也此解皆以利正相將爲一事分以爲二恐非注旨驗此注云恒之爲道亨乃无咎此以恒亨濟无咎也又云恒道无咎乃利正也此以恒亨濟利貞也下注利有攸往云各得所恒脩其常道終則有始往而无違故利有攸往此以恒亨濟利有攸往也觀文驗注褚氏爲長

彖曰恒久也剛上而柔下注云剛尊柔卑得其序也雷風相與注云長陽長陰能相成也巽而動注云動无違也剛柔皆應注云不孤媲也恒注云皆可久之道恒亨无咎利貞久於其道也注云道得所久則常通无咎而利正也天地之道

恒久而不已也注云得其所久故不已也利有攸往終則有始也注云得其常道故終則復始往无窮極日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成注云言各得其所恒故皆能長久觀其所恒而天地萬物之情可見矣注云天地萬物之情見於所恒也疏正義曰恒久也者訓釋卦名也恒之爲名以長久爲義剛上而柔下者既訓恒爲久因明此卦得其恒名所以釋可久之意此就二體以釋恒也震剛而巽柔震則剛尊在上巽則柔卑在下得其順序所以爲恒也雷風相與者此就二象釋恒也雷之與風陰陽交感二氣相與更互而相成故得恒久也巽而動者此就二卦之義因釋恒名震動而巽

无有違逆所以可恒也剛柔皆應者此就六爻釋
恒此卦六爻剛柔皆相應和无孤媲者故可長久
也恒者歷就四義釋恒名訖故更舉卦名以結之
也明上四事皆可久之道故名此卦爲恒恒亨无
咎利貞久於其道者此就名釋卦之德言所以得
亨无咎利貞者更无别義正以得其恒久之道故
言久於其道也天地之道恒久而不已也者將釋
利有攸往先舉天地以爲證喻言天地得其恒久
之道故久而不已也利有攸往終則有始者舉經
以結成也人用恒久之道會於變通故終則復始
往无窮極同於天地之不已所以爲利也日月得
天而能久照者以下廣明恒義上言天地之道恒
久而不已也故日月得天所以亦能久照四時變
化而能久成者四時更代寒暑相變所以能久生
成萬物聖人久於其道而天下化成者聖人應變
隨時得其長久之道所以能光宅天下使萬物從

化而成也觀其所恒而天地萬物之情可見矣者總結恒義也 注剛尊柔卑得其序也 正義曰咸明感應故柔上而剛下取二氣相交也恒明長久故剛上而柔下取尊卑得序也 注長陽長陰能相成也 正義曰震爲長男故曰長陽巽爲長女故曰長陰彖曰雷風相與雷之與風共相助成之義故褚氏云雷資風而益遠風假雷而增威是也今言長陽長陰能相成者因震爲長男巽爲長女遂以長陽長陰而名之作文之體也又此卦明夫婦可久之道故以二長相成如雷風之義也 注不孤媲也 正義曰媲配也

象曰雷風恒 注云長陽長陰合而相與可久之道也 君子以立不易方 注云得其所久故不易也 疏 正義曰雷風相與爲恒已如彖釋君子以立不易方者君子立身得其恒久之道故不改易其方方猶道也

初六浚恒

貞凶无攸利注云處恒之初最處卦底始求深者也求深窮底令物无餘縕漸以至此物猶不堪而況始求深者乎以此爲恒凶正害德无施而利也象曰浚恒之凶始求深也疏正義曰浚深也最處卦底故曰深也深恒者以深深爲恒是也施之於仁義即不厭深施之於正即求物之情過深是凶正害德无施而利故曰浚恒貞凶无攸利也注始求深者乎正義曰處卦之初故言始也最在於下故言深深也所以致凶謂在於始而求深者也九二悔亡注云雖失其位恒位於中可以消悔也象曰九二悔亡能久中也疏正義曰失位故稱悔居中故悔亡也象曰能久中者處恒故能久位在於中所以消悔也九三不恒其德或承之羞貞吝注云處三陽之中居下體

之上處上體之下上不全尊下不全卑中不在體體在乎恒而分无所定无恒者也德行无恒自相違錯不可致詰故或承之羞也施德於斯物莫之納鄙賤甚矣故曰貞吝也

象曰不恒其德无所容也

疏 正義曰不恒其德或承之羞貞吝者九三居下體之上處上體之下雖處三陽之中又在不中之位上不全尊下不全卑執心不定德行无恒故曰不恒其德既无恒自相違錯則爲羞辱承之所羞非一故曰或承之羞也處久如斯正之所賤故曰貞吝也象曰无所容者謂不恒之人所往之處皆不納之故无所容也 注中不在體至不可致詰 正義曰雖在三陽之中非一體之中也不可致詰者詰問也違錯處多不足問其事理所以明其羞辱之深如論語云於予與何誅

九四田无禽 注云恒於非位雖勞无獲也

象曰久非

其位安得禽也【疏】正義曰田者田獵也以譬有事也无禽者田獵不獲以喻有事无功也恒於非位故勞而无功也象曰久非其位安得禽者在恒而失位是久非其位田獵而无所獲是安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶注云居得尊位為恒之主不能制義而係應在二用心專貞從唱而已婦人之吉夫子之凶也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也【疏】正義曰恒其德貞者六五係應在二不能傍及他人是恒常貞一其德故曰恒其德貞也婦人吉者用心專貞從唱而已是婦人之吉也夫子凶者夫子須制斷事宜不可專貞從唱故曰夫子凶也象曰從一而終者謂用心貞一從其貞一而自終也從婦凶者五與二相應五居尊位在震為夫二處下體在

巽爲婦五係於二故曰從婦凶也

上六振恒凶

注云夫靜爲躁君安爲動主故安者上之所處也靜者可久之道也處卦之上居動之極以此爲恒无施而得也

象曰振恒在上大无功也

疏 正義曰振恒凶者振動也凡處於上者當守靜以制動今上六居恒之上處動之極以振爲恒所以凶也象曰大无功者居上而以振動爲恒无施而得故曰大无功也

䷠

艮下乾上 遯亨小利貞

疏 正義曰遯亨者遯者隱退逃避之名陰長之卦小人方用君子日消君子當此之時若不隱遯避世即受其害須遯而後得通故曰遯亨小利貞者陰道初始浸長正道亦未全滅故曰小利貞

彖曰遯亨遯而亨也

注

遯之爲義遯乃通也剛當位而應與時行也注云謂五也以剛當位而應非否
亢也遯不否亢能與時行也小利貞浸而長也注云陰道欲浸而長正道亦未
全滅故小利貞也遯之時義大矣哉疏正義曰遯而亨者此釋遯之所
以得亨通之義小人之道方長君子非遯不通故日遯而亨也剛當位而應與時行者舉九五之爻
釋所以能遯而致亨之由良由九五以剛而當其位有應於二非爲否亢遯不否亢即是相時而動
所以遯而得亨故云剛當位而應與時行也小利貞浸而長者釋小利貞之義浸者漸進之名若陰
德暴進即消正道良由二陰漸長而正道亦未即全滅故云小利貞也遯之時義大矣哉歎美遯德
相時度宜避世而遯自非大人照幾不能如此其義甚大故云大矣哉象曰天下有

山遯注云天下有山陰長之象君子以遠小人不惡而嚴疏正義曰天下有山遯者山者陰類進在天下即是山勢欲上逼於天天性高遠不受於逼是遯避之象故曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴者君子當此遯避之時小人進長理須遠避力不能討故不可為惡復不可與之褻瀆故曰不惡而嚴注天下有山陰長之象正義曰積陽為天積陰為地山者地之高峻今上逼於天是陰長之象初六遯尾厲勿用有攸往注云遯之為義辟內而之外者也尾之為物最在體後者也處遯之時不往何災而為遯尾禍所及也危至而後求行難可免乎厲則勿用有攸往也象曰遯尾之厲不往何災也疏正義曰遯尾厲者為遯之尾最在後遯者也小人長於內應出外以避之而最

在卦内是遯之爲後也遯遯之世宜速遠而居先
而爲遯尾禍所及也故曰遯尾厲也勿用有攸往
者危厲既至則當固窮危行言遜勿用更有所往
故曰勿用有攸往象曰不往何災者象釋當遯之
時宜須出避而勿用有攸往者既爲遯尾出必見
執不如不往不往即无災害何災者猶言无災也
其何傷何咎
之義同也
六二執之用黄牛之革莫之勝說
注云居内處中爲遯之主物皆遯已何以固之若能
執乎理中厚順之道以固之也則莫之勝解
象曰執用黄牛固志也
疏
正義曰執之用黄牛之
革莫之勝說者遯避之
世避内出外二既處中居内即非遯之人也既非
遯之人便爲所遯之主物皆棄己而遯何以執固
留之惟有中和厚順之道可以固而安之也能用
此道則无能勝己解脫而去也黄中之色以譬中

和牛性順從皮體堅厚牛革以譬厚順也六二居中得位亦是能用中和厚順之道故曰執之用黃牛之革莫之勝說也象曰固志者堅固遯者之志使不去已也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

注云在內近二以陽附陰宜遯而繫故曰繫遯遯之為義宜遠小人以陽附陰繫於所在不能遠害亦已憊矣宜其屈辱而危厲也繫於所在畜臣妾可也施於大事凶之道也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

疏 正義曰係遯者九三無應於上與二相比以陽附陰係意在二處遯之世而意有所係故曰係遯有疾厲者遯之為義宜遠小人既係於陰即是有疾憊而致危厲故曰有疾厲也畜臣妾吉者親於所近係在於下施之於人畜養臣妾則可矣大事則凶故曰畜臣妾吉象曰不可大事者釋

此係遯之人以畜臣妾吉明其不可爲大事也

九四好遯君子吉小人否

注云處於外而有應於內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也

象曰君子好遯小人否也

注云音臧否之否

疏

正義曰九四處在於外而有應於內處外即意欲遠遯應內則未能棄捨若好遯君子超然不顧所以得吉小人有所係戀即不能遯故曰小人否也

注音臧否之否正義曰嫌讀爲圮故音之也

九五嘉遯貞吉

注云遯而得正反制於內小人應命率正其志不惡而嚴得正之吉遯之嘉也

象曰嘉遯貞吉以正志也

疏

正義曰嘉遯貞吉者嘉美也五居於外得位居中是遯而得正二爲已應不敢違拒從五之命率正其志遯而得正反制於內不惡而嚴得正之吉爲遯之美故曰嘉遯貞吉

也象曰以正志者小人應命不敢爲邪是五能正二之志故成遯之美也上九肥遯无不利注云最處外極无應於內超然絕志心无疑顧憂患不能累矰繳不能及是以肥遯无不利也

象曰肥遯无不利无所疑也疏正義曰子夏傳曰肥饒裕也四五雖在於外皆在內有應猶有反顧之心惟上九最在外極无應於內心无疑顧是遯之最優故曰肥遯遯而得肥无所不利故云无不利也注矰繳不能及正義曰矰矢名也鄭注周禮結繳於矢謂之矰繳字林及說文云繳生絲縷也

䷡乾下震上大壯利貞疏正義曰大壯卦名也壯者強盛之名以陽稱大陽長既多是大者盛壯故曰大壯利貞者卦德也群陽盛長小道將滅大者獲正故曰利貞也彖

曰大壯大者壯也注云大者謂陽爻小道將滅大者獲正故利貞也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣注云天地之情正大而已矣弘正極大則天地之情可見矣

疏正義曰大者壯也者就爻釋卦名陽爻浸長已至於四是大者盛壯故曰大者壯也剛以動故壯者就二體釋卦名乾剛而震動柔弱而動即有退溺剛強以動所以成壯大壯利貞大者正也者就爻釋卦德大者獲正故得利貞正大而天地之情可見矣者因大獲正遂廣美正大之義天地之道弘正極大故正大即見天地之情不言萬物者壯大之名義歸天地故不與咸恒同也注大者獲正故利貞也正義曰釋名之下剩解利貞成大者之義也

象曰雷在天上大壯注云剛以動也

君子以非禮弗履注云壯而違禮則凶凶則失壯也故君子以大壯而順禮也

疏正義曰雷在天上大壯者震雷爲威動乾天主剛健雷在天上是剛以動所以爲大壯君子以非禮弗履者盛極之時好生驕溢故於大壯誡以非禮勿履也

初九壯于趾征凶有孚注云夫得大壯者必能自終成也未有陵犯於物而得終其壯者在下而壯故曰壯于趾也居下而用剛壯以斯而進窮凶可必也故曰征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也注云言其信窮

疏正義曰壯于趾征凶有孚者趾足也初在體下有如趾足之象故曰壯于趾也施之於人即是在下而用壯也在下用壯陵犯於物以斯而行凶其信矣故曰征凶有孚象曰其孚窮者釋壯於趾者其人信有窮凶也

九二貞吉注云居得中位以陽居陰

履謙不亢是以貞吉象曰九二貞吉以中也疏正義曰以其居中

謙行不違禮故得正而吉也九三小人用壯君子用罔貞厲羝

羊觸藩羸其角注云處健之極以陽處陽用其壯者也故小人用之以爲壯君

子用之以爲羅己者也貞厲以壯雖復羝羊以之觸藩能无羸乎象曰小人用壯

君子罔也疏正義曰罔羅罔也羝羊羖羊也藩藩籬也羸拘纍纏繞也九三處乾

之上是健之極也又以陽居陽是健而不謙也健而不謙必用其壯也小人當此不知恐懼即用以

爲壯盛故曰小人用壯君子當此即慮危難用之爲羅罔於己故曰君子用罔以壯爲正其正必危

故云貞厲也以此爲正狀似羝羊觸藩也必拘羸其角矣象曰小人用壯君子罔者言小人用以爲

壯者即是君子所以爲羅罔也**九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹**注云下剛而進將有憂虞而以陽處陰行不違謙不失其壯故得貞吉而悔亡也已得其壯而上陰不罔已路故藩決不羸也壯于大輿之輹无有能説其輹者可以往也**象曰藩決不羸尚往也**疏正義曰大輿者大車也下剛而進將有憂虞而九四以陽處陰行不違謙居謙即不失其壯故得正吉而悔亡也故云貞吉悔亡九三以壯健不謙即被羸其角九四以謙而進謂之上行陰爻不罔已路故藩決不羸也壯于大輿之輹者言四乘車而進其輹壯大无有能脫之者故曰藩決不羸壯于大輿之輹也象曰尚往者尚庶幾也言己不失其壯庶幾可以往也**六五喪羊于易无悔**注云居於大壯以陽處陽猶不免咎而況

以陰處陽以柔乘剛者乎羊壯也必喪其羊失其所居也能喪壯于易不于險難故得无悔二履貞吉能幹其任而已委焉則得无悔委之則難不至居之則敵寇來故曰喪羊于易

象曰喪羊于易位不當也

疏 正義曰喪羊于易无悔者羊壯也居大壯之時以陽處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎違謙越禮必喪其壯羣陽方進勢不可止若於平易之時逆捨其壯委身任二不爲違拒亦剛所不害不害即无悔矣故曰喪羊于易无悔也 象曰位不當者正由處不當位故須捨其壯也 注羊壯也至无悔 正義曰羊剛很之物故以譬壯 云必喪其羊失其所居者言違謙越禮理勢必然 云能喪壯於易不於險難者二雖應己剛長則侵陰爲己寇難必喪其壯當在於平易寇難未來之時勿於險難敵寇既來之日良由居之必有喪其羊之理故戒其

預防而莊氏云經止一言喪羊而注爲兩處分用初云必喪其羊失其所居是自然應失後云能喪壯於易不於險難故得无咎自能喪其羊二理自爲矛楯竊謂莊氏此言全不識注意

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉注云有應於三故不能退懼於剛長故不能遂持疑猶豫志无所定以斯決事未見所利雖處剛長剛不害正苟定其分固志在一以斯自處則憂患消亡故曰艱則吉也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

疏正義曰退謂退避遂謂進往有應於三欽之不已故不能退避然懼於剛長故不能遂往故云羝羊觸藩不能退不能遂也无攸利者持疑猶豫不能自決以此處事未見其利故曰无攸利也艱則吉者雖處剛長剛不害正但艱固其志

不捨於三即得吉故曰艱則吉也象曰不祥也者祥者善也進退不定非爲善也故云不祥也咎不長也者能艱固其志即憂患消亡其咎不長釋所以得吉也

䷢坤下離上晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接疏正義曰晉者卦名也晉之爲義進長之名此卦明臣之昇進故謂之晉康者美之名也侯謂昇進之臣也臣既柔進天子美之賜以車馬蕃多而衆庶故曰康侯用錫馬蕃庶也晝日三接者言非惟蒙賜蕃多又被親寵頻數一晝之間三度接見也彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行注云凡言上行者所之在貴也是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也注云康美之名也順以著明臣之道也柔進而

上行物所與也故得錫馬而蕃庶以訟受服則終朝三褫柔進受寵則一晝三接也 疏 正義曰晉進也者以今釋古古之晉字即以進長爲義恐後世不曉故以進釋之明出地上者此就二體釋得晉名離上坤下故言明出地上明既出地漸就進長所以爲晉順而麗乎大明柔進而上行者此就二體之義及六五之爻釋康侯用錫馬已下也坤順也離麗也又爲明坤能順從而麗著於大明六五以柔而進上行貴位順而著明臣之美道也柔進而上行君上所與也故得厚賜而被親寵也是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接者釋訖舉經以結君寵之意也 注以訟至三接也 正義曰舉此對釋者蓋訟言終朝晉言一晝俱不盡一日明黜陟之速所以示懲勸也

象曰明出地上晉君子以自昭明德 注云以順著明自顯之道 疏 正義曰自

昭明德者昭亦明也謂自顯明其德也周氏等爲照以爲自照己身老子曰自知者明用明以自照爲明德案王注此云以順著明自顯之道又此卦與明夷正反明夷象云君子以莅衆用晦而明正注彼云莅衆顯明蔽僞百姓藏明於内乃得明也准此二注明王之注意以此爲自顯明德昭字宜爲昭之遥反周氏等爲照之少反非注旨也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

注云處順之初應明之始明順之德於斯將隆進明退順不失其正故曰晉如摧如貞吉也處卦之始功業未著物未之信故曰罔孚方踐卦始未至履位以此爲足以喪其長者也故必裕之然後无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

注云未得履位未受命也

疏正義曰晉如摧如貞吉者何氏云摧退也裕寬也如辭也初六

處順之初應明之始明順之德於斯將隆進則之
明退則居順進之與退不失其正故曰晉如摧如
貞吉也罔孚者處卦之始功業未著未為人所信
服故曰罔孚裕无咎者裕寬也方踐卦始未至履
位不可自以為足也若以此為足是自喪其長也
故必宜寬裕其德使功業弘廣然後无咎故曰裕
无咎也象曰獨行正者獨猶專也言進與退專行
其正也裕无咎未受命者處進之初未得履位未
受錫命故宜寬裕
進德乃得无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

注云進而无應其德不昭故曰晉如愁
如居中得位履順而正不以无應而回
其志處晦能致其誠者也脩德以斯聞乎幽昧得
正之吉也故曰貞吉母者處內而成德者也鳴鶴
在陰則其子和之立誠於闇闇亦應之故其初
愁如履貞不回則乃受茲大福于其王母也

象

曰受茲介福以中正也疏正義曰晉如愁如者六二進而无應於上其德不見昭明故曰進如愁如憂其不昭也貞吉者然履順居於中正不以无應而不脩其德正而獲吉故曰貞吉也受茲介福于其王母者介者大也母者處內而成德者也初雖愁如但守正不改終能受此大福於其所脩故曰受茲介福於其王母注鳴鶴在陰則其子和之正義曰此王用中乎九二爻辭也六三衆允悔亡注云處非其位悔也志在上行與衆同信順而麗明故得悔亡也象曰衆允之志上行也疏正義曰六三處非其位有悔也志在上行與衆同信順而麗明故得悔亡象曰衆允之志上行也者居晉之時衆皆欲進己應於上志在上行故能與衆同信也九四晉如鼫鼠貞厲注云履非其位上承

於五下據三陰履非其位又負且乘无業可安志无所據以斯爲進正之危也進如鼫鼠无所守也

象曰鼫鼠貞厲位不當也 疏 正義曰晉如鼫鼠者鼫鼠有五能而不成伎之蟲也九四履非其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以斯爲進无業可安无據可守事同鼫鼠无所成功也以斯爲進正之危也故曰晉如鼫鼠貞厲也 注進如鼫鼠无所守也 正義曰蔡邕勸學篇云鼫鼠五能不成一伎術注曰能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能免人本草經云螻蛄一名鼫鼠謂此也鄭引詩云碩鼠碩鼠无食我黍謂大鼠也陸機以爲雀鼠案王以爲无所守蓋五伎者當之

六五悔亡失得勿恤往吉无不利 注云柔得尊位陰爲明主能不用察不代下任也故雖不當位能消

其悔失得勿恤各有其司術斯以往无不利 象曰失得勿恤往有慶也

疏 正義曰悔亡失得勿恤往吉无不利者居不當位悔也柔得尊位陰爲明主能不自用其明以事委任於下故得悔亡旣以事任下委物責成失之與得不須憂恤故曰失得勿恤也能用此道所往皆吉而无不利故曰往吉无不利也象曰有慶者委任得人非惟自得无憂亦將人所慶說故曰有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝 注云處進之極過明之中明將夷焉已在乎角而猶進之非亢如何失夫道化无爲之事必須攻伐然後服邑危乃得吉吉乃无咎用斯爲正亦以賤矣 象曰維用伐邑道未光也

疏 正義曰晉其角者西南隅也上九處進之極過明之中其猶日過於中已在於角而猶進之故曰進

其角也維用伐邑者在角猶進過亢不已不能埒拱无爲使物自服必須攻伐其邑然後服之故云維用伐邑也厲吉无咎貞吝者兵者凶器伐而服之是危乃得吉吉乃无咎故曰厲吉无咎以此爲正亦以賤矣故曰貞吝也象曰道未光也者用伐乃服雖得之其道未光大也

䷣ 離下坤上 明夷利艱貞 疏 正義曰明夷卦名夷者傷也此卦日入地中明夷之象施之於人事闇主在上明臣在下不敢顯其明智亦明夷之義也時雖至闇不可隨世傾邪故宜艱難堅固守其貞正之德故明夷之世利在艱貞

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之 疏 正義曰明

入地中明夷者此就二象以釋卦名故此及晉卦皆彖象同辭也內文明而外柔順以蒙大難文王以之者既釋明夷之義又須出能用明夷之人內懷文明之德撫教六州外執柔順之能三分事紂以此蒙犯大難身得保全惟文王能用之故云文王以之利艱貞晦其明也者此又就二體釋卦之德明在地中是晦其明也既處明夷之世外晦其明恐陷於邪道故利在艱固其貞不失其正言所以利艱貞者用晦其明也內難而能正其志箕子以之者既釋艱貞之義又須出能用艱貞之人內有險難殷祚將傾而能自正其志不爲邪諂惟箕子能用之故云箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆 注云莅衆顯明蔽僞百姓者也故以蒙養正以明夷莅衆

用晦而明 注云藏明於內乃得明也顯明於外巧所辟也

疏 正義曰莅衆顯

明蔽僞百姓者也所以君子能用此明夷之道以臨於衆冕旒垂目黈纊塞耳无爲清靜民化不欺若運其聰明顯其智慧民即逃其密網姦詐愈生豈非藏明用晦反得其明也故曰君子以莅衆用晦而明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

注云明夷之主在於上六上六爲至闇者也初處卦之始最遠於難也遠難過甚明夷遠遯絕跡匿形不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼也尚義而行故曰君子于行也志急於行飢不遑食故曰三日不食也殊類過甚以斯適人人必疑之故曰有攸往主人有言

象曰君子于行義不食也

疏 正義曰明夷于飛者明夷是至闇之卦上六既居上極爲明夷之主云飛者借飛鳥爲喻如鳥飛翔也初九處

於卦始去上六最遠是最遠於難遠難過甚明夷遠遯絕跡匿形不由軌路高飛而去故曰明夷于飛也垂其翼者飛不敢顯故曰垂其翼也君子于行三日不食者尚義而行故云君子于行志急於行饑不遑食故曰三日不食有攸往主人有言者殊類過甚以此適人人必疑怪而有言故曰有攸往主人有言象曰義不食也者君子逃難惟速故義不求食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉注云夷于左股示行不能壯也以柔居中用夷其明進不殊類退不近難不見疑得順以則也故可用拯馬而壯吉也不垂其翼然後乃免也

象曰六二之吉順以則也注云順之以則故不見疑

疏正義曰明夷夷于左股者左股被傷行不能壯六二以柔居中用夷其明不行剛壯之事者也故曰明夷夷于左股莊氏云言左者取其

傷小則比夷右未爲切也夷于左股明避難不壯不爲闇主所疑猶得處位不至懷懼而行然後徐徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也故曰用拯馬壯吉也象曰順以則也者言順闇主之則不同初九殊類過甚故不爲闇主所疑故得拯馬之吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞注云處下體之上居文明之極上爲至晦入地之物也故夷其明以獲南狩得大首也南狩者發其明也既誅其主將正其民民之迷也其日固已久矣化宜以漸不可速正故曰不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也注云去闇主也

疏正義曰南方文明之所狩者征伐之類大首謂闇君明夷于南狩得其大首者初藏明而往託狩而行至南方而發其明也九三應於上六是明夷之臣發明以征闇君而得其大首故曰明夷于南狩得其

大首也不可疾貞者既誅其主將正其民民迷日久不可卒正宜化之以漸故曰不可疾貞象曰南狩之志乃大得者志欲除闇乃得大首是其志大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭注云左者取其順也入于左腹得其心意故雖近不危隨時辟難門庭而已能不逆忤也

象曰入于左腹獲心意也

疏正義曰入于左腹獲明夷之心者凡右爲用事也從其左不從其右是卑順不逆也腹者懷情之地六四體柔處坤與上六相近是能執卑順入于左腹獲明夷之心意也于出門庭者既得其意雖近不危隨時避難門庭而已故曰于出門庭象曰獲心意者心有所存既不逆忤能順其旨故曰獲心意也

六五箕子之明夷利貞注云最近於晦與難爲比險莫如茲而在斯中猶闇不能

沒明不可息正不憂危故利貞也 象曰箕子之貞明不可息也 疏 正義曰箕子之明夷者六五最比闇君似箕子之近殷紂故曰箕子之明夷也利貞者箕子執志不回闇不能沒明明不可息正不憂危故曰利貞象曰明不可息也息滅也象稱明不可滅者明箕子能保其貞卒以全身爲武王師也 上六不明晦初登于天後入于地 注云處明夷之極是至晦者也本其初也在乎光照轉至於晦遂入于地 象曰初登于天照四國也後入于地失則也 疏 正義曰不明晦者上六居明夷之極是至闇之主故曰不明而晦本其初也其意在於光照四國其後由乎不明遂入於地謂見誅滅也象曰失則者由失法則故誅滅也

䷤離下巽上家人利女貞注云家人之義各自脩一家之道不能知家外他人之事也統而論之非元亨利君子之貞故利女貞其正在家內而已疏正義曰家人者卦名也明家內之道正一家之人故謂之家人利女貞者既脩家內之道不能知家外他人之事統而論之非君子丈夫之正故但言利女貞彖曰家人女正位乎內注云謂二也男正位乎外注云謂五也家人之義以內爲本故先說女也男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

疏正義曰女正位乎內男正謂乎外者此因二五得正以釋家人之義并明女貞之旨家人

之道必須女主於內男主於外然後家道乃立今此卦六二柔而得位是女正位乎內也九五剛而得位是男正位乎外也家人以內爲本故先說女也男女正天地之大義也者因正位之言廣明家人之義乃道均二儀非惟人事而已家人即女正於內男正於外二儀則天尊在上地卑在下同於男女正位故曰天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂者上明義均天地此又言道齊邦國父母一家之主家人尊事同於國有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣者此歎美正家之功可以定於天下申成道齊邦國既家有嚴君即父不失父道乃至婦不失婦道尊卑有序上下不失而後爲家道之正各正其家无家不正即天下之治定矣

象曰風自火出家人注云由內以相成熾也君子以言有物而

行有恒 注云家人之道脩於近小而不妄也故君子以言必有物而口无擇言行必有恒而身无擇行 疏 正義曰風自火出家人者巽在離外是風從火出火出之初因風方熾火既炎盛還復生風內外相成有似家人之義故曰風自火出家人也君子以言有物而行有恒者物事也言必有事即口无擇言行必有常即身无擇行正家之義修於近小言之與行君子樞機出身加人發邇化遠故擧言行以爲之誡言既稱物而行稱恒者發言立行皆須合於可常之事互而相足也

初九閑有家悔亡 注云凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣處家人之初爲家人之始故宜必以閑有家然後悔亡也 象曰閑有家志未變也 疏 正義曰閑有家悔亡者治家之道在初即須嚴正立法防閑若黷亂之後方始

治之即有悔矣初九處家人之初能防閑有家乃得悔亡故曰閑有家悔亡也象曰志未變也者釋在初防閑之義所以在初防閑其家者家人志未變黷也

六二无攸遂在中饋貞吉注云居內處中履得其位以陰應陽盡婦人之正義无所必遂職乎中饋巽順而已是以貞吉也

象曰六二之吉順以巽也

疏正義曰无攸遂在中饋貞吉者六二履中居位以陰應陽盡婦人之義也婦人之道巽順爲常无所必遂其所職主在於家中饋食供祭而已得婦人之正吉故曰无攸遂在中饋貞吉也象曰六二之吉順以巽者舉爻位也言吉者明其以柔居中而得正位故能順以巽而獲吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝注云以陽處陽剛嚴者也處下體之極爲一家之長者也行與

其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家人雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

疏正義曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝者嗃嗃嚴酷之意也嘻嘻喜笑之貌也九三處下體之上為一家之主以陽處陽行剛嚴之政故家人嗃嗃雖復嗃嗃傷猛悔其酷厲猶保其吉故曰悔厲吉若縱其婦子慢黷嘻嘻喜笑而无節則終有恨辱故曰婦子嘻嘻終吝也象曰未失也者初雖悔厲似失於猛終无慢黷故曰未失也失家節者若縱其嘻嘻初雖歡樂終失家節也

六四富家大吉

注云能以其富順而處位故大吉也若但能富其家何足為大吉體柔居巽履得其位明於家道以近至尊能富其家也

象曰富家大吉順在位也

疏正義曰富

家大吉者富謂祿位昌盛也六四體柔處巽得位承五能富其家者也由其體巽承尊長保祿位吉之大者也故曰富家大吉象曰順在位者所以致大吉由順承於君而在臣位故不見黜奪也九五王假有家勿恤吉注云假至也履正而應處尊體巽王至斯道以有其家者也居於尊位而明於家道則下莫不化矣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦六親和睦交相愛樂而家道正正家而天下定矣故王假有家則勿恤而吉象曰王假有家交相愛也疏正義曰王假有家者假至也九五履正而應處尊體巽是能以尊貴巽接於物王至此道以有其家故曰王假有家也勿恤吉者居於尊位而明於家道則在下莫不化之矣不須憂恤而得吉也故曰勿恤吉也象曰交相愛也者王既明於家道天下化之六親和睦交相愛樂也上九

有孚威如終吉注云處家人之終居家道之成刑于寡妻以著于外者也故曰有孚凡物以猛爲本者則患在寡恩以愛爲本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也家道可終唯信與威身得威敬人亦如之反之於身則知施於人也象曰威如之吉反身之謂也疏正義曰有孚威如終吉者上九處家人之終家道大成刑于寡妻以著於外信行天下故曰有孚也威被海內故曰威如威信並立乃得終於家道而吉從之故曰有孚威如終吉也象曰反身之謂者身得人敬則敬於人明知身敬於人人亦敬己反之於身則知施之於人故曰反身之謂也

☲☱ 兌下離上 睽小事吉疏正義曰睽者乖異之名物情乖異不可大事大

事謂興役動衆必須大同之世方可爲之小事謂飲食衣服不待衆力雖乖而可故曰小事吉也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉注云事皆相違害之道也何由得小事吉以有此三德也天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉注云睽離之時非小人之所能用也

疏正義曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行者此就二體釋卦名爲睽之義同而異者也水火二物共成烹飪理應相濟今火在上而炎上澤居下而潤下无相成之道所以爲乖中少二女共居一家理應

同志各自出適志不同行所以爲異也說而麗乎
明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉者此
說二體及六五有應釋所以小事得吉說而麗乎
明不爲邪僻柔進而上行所之在貴得中而應乎
剛非爲全弱雖在乖違之時卦爻有此二德故可
以行小事而獲吉也天地睽而其事同也以下歷
說天地男女萬物廣明睽義體乖而用合也天高
地卑其體懸隔是天地睽也而生成品物其事則
同也男女睽而其志通者男外女內分位有別是
男女睽也而成家理事其志即通也萬物殊形各
自爲象是萬物睽也而均於生長其事即類故曰
天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽
而其事類也睽之時用大矣哉既明睽理合同之
大又歎能用睽之人其德不小睽離之時能建其
用使合其通理非大德之人則不
可也故曰睽之時用大矣哉也

象曰上火下澤

睽君子以同而異注云同於通理異於職事疏正義曰上大下澤睽者動而相背所以爲睽也君子以同而異者佐主治民其意則同各有司存職掌則異故曰君子以同而異也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎注云處睽之初居下體之下无應獨立悔也與四合志故得悔亡馬者必顯之物處物之始乖而喪其馬物莫能同其私必相顯也故勿逐而自復也時方乖離而位乎窮下上无應可援下无權可恃顯德自異爲惡所害故見惡人乃得免咎也

象曰見惡人以辟咎也疏正義曰悔亡者初九處睽離之初居下體之下无應獨立所以悔也四亦處下无應獨立不乖於已與已合志故得悔亡喪馬勿逐自復者時方睽離觸目乖阻馬之爲物難可隱藏時或失之不相容隱不須尋求勢

必自復故曰喪馬勿逐自復也見惡人无咎者處於窮下上无其應无應則无以爲援窮下則无權可恃若摽顯自異不能和光同塵則必爲惡人所害故曰見惡人无咎謂遜接之也象曰以辟咎也者惡人不應與之相見而遜接之者以避咎也

九二遇主于巷无咎

注云處睽失位將无所安然五亦失位俱求其黨出門同趣不期而遇故曰遇主于巷也處睽得援雖失其位未失道也

象曰遇主于巷未失道也

疏

正義曰遇主於巷无咎者九二處睽之時而失其位將无所安五亦失位與己同黨同趣相求不假遠涉而自相遇適在於巷言遇之不遠故曰遇主於巷主謂五也處睽得援咎悔可亡故无咎也象曰未失道者既遇其主雖失其位亦未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有

終注云凡物近而不相得則凶處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在於上而不和於四二應於五則近而不相比故見輿曳輿曳者履非其位失所載也其牛掣者滯隔所在不獲進也其人天且劓者四從上取二從下取而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

疏正義曰見輿曳其牛掣者處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在上九不與四合二自應五又與己乖欲載其輿被曳失己所載也欲進其牛被牽滯隔所在不能得進也故曰見輿曳其牛掣也其人天且劓无初有終者剠額為天截鼻為劓既處二四之間皆不相得其為人也四從上刑之故剠其額二從下刑之又截其鼻故曰其人天且劓而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助故曰无初有終象曰位不當

者由位不當故輿被曳遇剛者由遇上九之剛所以有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

注云无應獨處五自應二三與己睽故曰睽孤也初亦无應特立處睽之時俱在獨立同處體下同志者也而己失位比於三五皆與己乖處无所安故求其疇類而自託焉故曰遇元夫也同志相得而无疑焉故曰交孚也雖在乖隔志故得行故雖危无咎

象曰交孚无咎志行也

疏 正義曰元夫謂初九也處於卦始故云元也初四俱陽而言夫者蓋是丈夫之夫非夫婦之夫也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

注云非位悔也有應故亡厥宗謂二也噬膚者齧柔也三雖比二二之所噬非妨己應者也以斯而往何咎之有往必合也

象曰厥宗噬膚往有慶也

疏 正義曰噬

亡者失位悔也有應故悔亡也厥宗噬膚往何咎者宗主也謂二也噬膚謂噬三也三雖隔二二之所噬故曰厥宗噬膚也三是陰爻故以膚爲譬言柔脆也二既噬三即五可以往而无咎矣故曰往无咎象曰往有慶也者有慶之言善功被物爲物所賴也五雖居尊而不當位與二合德乃爲物所賴故曰往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

注云處睽之極睽道未通故曰睽孤己居炎極三處澤盛睽之極也以文明之極而觀至穢之物睽之甚也豕而負塗穢莫過焉至睽將合至殊將通恢詭譎怪道將爲一未至於洽先見殊怪故見豕負塗甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張之弧將攻害也後說之弧睽怪通也四剠其應故爲寇也睽志將通匪寇婚媾往不

失時睽疑亡也貴於遇雨和陰陽也陰陽既和群疑亡也

象曰遇雨之吉群疑亡也

疏正義曰睽孤者處睽之極睽道未通故曰睽孤也見豕負塗者火動而上澤動而下己居炎極三處澤盛睽之極也離爲文明澤是卑穢以文明之極而觀至穢之物事同豕而負塗泥穢莫斯甚矣故曰見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧者鬼魅盈車怪異之甚也至睽將合至殊將通未至於洽先見殊怪故又見載鬼一車載鬼不言見者爲豕上有見字也見怪若斯懼來害己故先張之弧將攻害也物極則反睽極則通故後說之弧不復攻也匪寇婚媾者四剿其應故謂四爲寇睽志既通匪能爲寇乃得與三爲婚媾矣故曰匪寇婚媾也往遇雨則吉者雨者陰陽交和之道也衆異併消無復疑阻往得和合則吉從之故曰往遇雨則吉象曰群疑亡也者往與三

合如雨之和向之見豕見鬼張弧之疑亦消釋矣故曰羣疑亡也 ○注恢詭譎怪道將為一 ○正義曰莊子內篇齊物論曰无物不然无物不可故為舉莛與楹厲與西施恢詭譎怪道通為一郭象注云夫莛橫而楹縱厲醜而西施好所謂齊者豈必齊形狀同規矩哉舉縱橫好醜恢詭譎怪各然其所然各可其所可即形雖萬殊而性本得同故曰道通為一也莊子所言以明齊物故舉恢詭譎怪至異之物道通為一得性則同王輔嗣用此文而改通為將字者明物極則反睽極則通有似引詩斷章不必與本義同也

䷦ 艮下坎上 蹇利西南不利東北 注云西南地也東北山也以難之平則難解以難之山則道窮 利見大人 注云往則濟也 貞吉 注云爻皆當位各履其正

居難履正正邪之道也正道未否難由正濟故貞吉也遇難失正吉可得乎

疏 正義曰蹇難也有險在前畏而不進故稱爲蹇利西南不利東北者西南地位平易之方東北險位阻礙之所世道多難率物以適平易則蹇難可解若入於險阻則彌加擁塞去就之宜理須如此故曰蹇利西南不利東北也利見大人者能濟衆難惟有大德之人故曰利見大人貞吉者居難之時若不守正而行其邪道雖見大人亦不得吉故曰貞吉也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉 注云蹇難之時非小人之所能用也

疏 正義曰蹇難也

險在前也見險而能止知矣哉者釋卦名也蹇者有難而不進能止而不犯故謂二體有險有止以釋蹇名坎在其外是險在前也有險在前所以為難若冒險而行或罹其害艮居其内止而不往相時而動非知不能故曰見險而能止知矣哉也蹇利西南往得中也者之於平易救難之理故云往得中也不利東北其道窮者之於險阻更益其難其道彌窮故曰其道窮也利見大人往有功也者往見大人必能除難故曰往有功也當位貞吉以正邦也者二三四五爻皆當位所以得正而吉故曰當位貞吉也以正邦也者居難守正正邦之道故曰以正邦也蹇之時用大矣哉者能於蹇難之時建立其功用以濟世者非小人之所能故曰蹇之時用大矣哉也

象曰山上有水蹇注云山上有水蹇難之象君子以反身脩德注云除難莫若反身脩德疏

正義曰山上有水蹇者山者是巖險水是阻難水積山上彌益危難故曰山上有水蹇君子以反身脩德者蹇難之時未可以進惟宜反求諸身自脩其德道成德立方能濟險故曰君子以反身脩德也陸績曰水在山上失流通之性故曰蹇通水流下今在山上不得下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰反身處難之世不可以行只可反自省察脩己德用乃除難君子通達道暢之時並濟天下處窮之時則獨善其身也

初六往蹇來譽 注云處難之始居止之初獨見前識覩險而止以待其時知矣哉故往則遇蹇來則得譽

象曰往蹇來譽宜待也

疏 正義曰往蹇來譽者初六處蹇之初往則遇難來則得譽初居艮始是能見險而止見險不往則是來而得譽故曰往蹇來譽象曰宜待者既往則遇蹇宜止以待時也

六二王臣蹇蹇匪躬之故注云處難窮時蹇蹇當其位居不失中以應於五不以五在難中私身遠害執心不回志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故履中行義以存其上處蹇以此未見其尤也象曰王臣蹇蹇終无尤也疏正義曰王臣蹇蹇匪躬之故者王謂五也臣謂二也九五居於王位而在難中六二是五之臣往應於五履正居中志匡王室能涉蹇難而往濟蹇故曰王臣蹇蹇也盡忠於君匪以私身之故而不往濟君故曰匪躬之故象曰終无尤者處難以斯豈有過尤也九三往蹇來反注云進則入險來則得位故曰往蹇來反爲下卦之主是內之所恃也象曰往蹇來反內喜之也疏正義曰往蹇來反者九三與坎爲鄰進則入險故曰往蹇來則得位故曰來反

象曰内喜之者内卦三爻惟九三一陽居二陰之上是内之所恃故云内喜之也

六四往蹇來連 注云往則无應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連得位履正當其本實雖遇於難非妄所招也

象曰往蹇來連當位實也 疏 正義曰馬云連亦難也鄭云遲久之意六四往則无應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連也象曰當位實者明六四得位履正當其本實而往來遇難者乃數之所招非邪妄之所致也故曰當位實也

九五大蹇朋來 注云處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然居不失正履不失中執德之長不改其節如此則同志者集而至矣故曰朋來也

象曰大蹇朋來以中節也 疏 正義曰九五處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然得位履中不改其節如此則

同志者自遠而來故曰朋來象曰以中節者得位居中不易其節故致朋來故云以中節也注同志者集而至矣正義曰此以同志釋朋來之義鄭注論語云同門曰朋同志曰友此對文也通而言之同志亦是朋黨也

上六往蹇來碩吉利見大人注云往則長難來則難終難終則衆難皆濟志大得矣故曰往蹇來碩吉險夷難解大道可興故曰利見大人也

象曰往蹇來碩志在内也注云有應在内往之則失來則志獲志在内也利見大人以從貴也

【疏】正義曰碩大也上六難終之地不宜更有所往往則長難故曰往蹇也來則難終難終則衆難皆濟志大得矣故曰來碩吉也險夷難解大道可興宜見大人以弘道化故曰利見大人也象曰志在内也者有應在三是志在内也應既在内往則失之來則得

之所以往則有蹇來則碩吉也以從貴者貴謂陽也以陰從陽故云以從貴也

☳☵坎下震上解利西南注云西南衆也解難濟險利施於衆也亦不因于東北故不言不利東北也无所往其來復吉有攸往夙吉注云未有善於解難而迷於處安也解之爲義解難而濟厄者也无難可往以解來復則不失中有難而往則以速爲吉也无難則能復其中有難則能濟其厄也

疏正義曰解者卦名也然解有兩音一音蟹一音古賣反解謂解難之初解謂既解之後彖稱動而免乎險明非救難之時故先儒皆讀爲解序卦云物不可以終難故受之以解解者緩也然則解者險難解釋物情舒緩故爲解也解利西南者西南坤位坤是衆也施解於衆則所濟者弘故曰解利西南也无所往者上言解難濟險利施於衆此下

明救難之時誠其可否若无難可往則以來復爲吉若有難可往則以速赴爲善故云无所往其來復吉有攸往夙吉設此誠者褚氏云世有无事求功故誠以无難宜靜亦有待敗乃救故誠以有難須速也

彖曰解險以動動而免乎險解注云動乎險外故謂之免免險則解故謂之解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼注云天地否結則雷雨不作交通感散雷雨乃作也雷雨之作則險厄者亨否結者散故百果草木皆甲坼也解之時大矣哉注云无所而不釋也難解之時非治難時故不言用體盡於解之名无有幽隱故不曰義

疏正義曰解

險以動動而免乎險解者此就二體以釋卦名遇險不動動无由解難動在險中亦未能免咎今動於險外即見免說於險所以爲解也解利西南往得衆者解之爲義兼濟爲美往之西南得施解於衆所以爲利也其來復吉乃得中也者无難可解退守靜默得理之中故云乃得中也有攸往夙吉往有功也者解難能速則不失其幾故往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼者此因震坎有雷雨之象以廣明解義天地解緩雷雨乃作雷雨既作百果草木皆孚甲開坼莫不解散也解之時大矣哉者結歎解之大也

自天地至於草木无不有解豈非大哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

疏 正義曰赦謂放免過謂誤失宥謂寬宥罪謂故犯過輕則赦罪重則宥皆解緩之義也

初六无咎

注云解者解也屯難盤結於是

乎解也處蹇難始解之初在剛柔始散之際將赦罪厄以夷其險處此之時不煩於位而无咎也

象曰剛柔之際義无咎也注云或有過咎非其理也義猶理也

疏正義曰天險難未夷則賤弱者受害然則蹇難未解之時柔弱者不能无咎否結既釋之後剛强者不復陵暴初六處蹇難始解之初在剛柔始散之際雖以柔弱處无位之地逢此之時不慮有咎故曰初六无咎也象曰義无咎者義猶理也剛柔既散理必无咎或有過咎非理之常也故曰義无咎也注或有過咎非其理也正義曰或本无此八字

九二田獲三狐得黃矢貞吉注云狐者隱伏之物也剛中而應爲五所任處於險中知險之情以斯解物能獲隱伏也故曰田獲三狐也黃理中之稱也矢直也田而獲三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其正者

也故曰田獲三狐得黃矢貞吉也象曰九二貞吉得中道也疏正義曰田獲三狐者狐是隱伏之物三爲成數舉三言之搜獲備盡九二以剛居中而應於五爲五所任處於險中知險之情以斯解險无險不濟能獲隱伏如似田獵而獲窟中之狐故曰田獲三狐得黃矢貞吉者黃中之稱矢直也田而獲三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其正者也故曰得黃矢貞吉也象曰得中道也者明九二位既不當所以得貞吉者由處於中得乎理中之道故也

六三負且乘致寇至貞吝注云處非其位履非其正以附於四用夫柔邪以自媚者也乘二負四以容其身寇之來也自己所致雖幸而免正之所賤也象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也疏正義曰負且乘致寇至者六三

失正无應下乘於二上附於四即是用夫邪佞以自説媚者也乘者君子之器也負者小人之事也施之於人即在車騎之上而負於物也故寇盜知其非已所有於是競欲奪之故曰負且乘致寇至也貞吝者負乘之人正其所鄙故曰貞吝也象曰亦可醜也者天下之醜多矣此是其一故曰亦可醜也自我致戎又誰咎也者言此寇難由已之招非是他人致此過咎故云又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

注云失位不正而比於三故三得附之爲其拇也三爲之拇則失初之應故解其拇然後朋至而信矣

象曰解而拇未當位也

疏 正義曰解而拇朋至斯孚者而汝也拇足大指也履於不正與三相比三從下來附之如指之附足四有應在初若三爲之拇則失初之應故必解其拇然後朋至而信故曰解而拇朋至斯孚象曰未當位者四若當位履正即三爲邪媚之身

不得附之也既三不得附四則无所解今須解拇由不當位也

六五君子維有解吉有孚于小人 注云居尊履中而應乎剛可以有解而獲吉矣以君子之道解難釋險小人雖闇猶知服之而无怨矣故曰有孚于小人也

象曰君子有解小人退也 疏 正義曰君子維有解吉者六五居尊履中而應於剛是有君子之德君子當此之時可以解於險難維辭也有解於難所以獲吉故曰君子維有解吉也有孚于小人者以君子之道解難則小人皆信服之故曰有孚于小人也象曰君子有解小人退者小人謂作難者信君子之德故退而畏服之

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利 注云初為四應二為五應三不應上失位負乘處下體之上故曰高墉墉非隼之所處高非三

之所覆上六居動之上爲解之極將解荒悖而除穢亂者也故用射之極而後動成而後舉故必獲之而无不利也

象曰公用射隼以解悖也

疏 正義曰隼者貪殘之鳥鸇鷂之屬墉牆也六三失位負乘不應於上即是罪釁之人故以譬於隼此借飛鳥爲喻而居下體之上其猶隼處高墉隼之爲鳥宜在山林隼於人家高墉必爲人所繳射以譬六三處於高位必當被人所誅討上六居動之上爲解之極將解之荒悖而除穢亂故用射之也極而後動成而後舉故必獲之而无不利故曰公用射隼于高墉之上獲之无不利也公者臣之極上六以陰居上故謂上之公也象曰解悖也者悖逆也六三失位負乘不應於上是悖逆之人也上六居動之上能除解六三之荒悖故云以解悖也

［Ｇｅｎｅｒａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝宋本周易注疏 上册
作者＝（魏）王弼 （晋）韩康伯注
页数＝４４２
ＳＳ号＝１１４２７３４２
出版日期＝１９８８年０８月第１版